

प्रकाशक
मण्डल (पु. मा.) लिमिटेड,
काशी.

संस्करण का सब अधिकार ज्ञानमण्डल को
॥ । अन्य भाषाओं में अनुवाद करने की
अभी से सब को छूट है ।

मूल्य ३॥)

ओम् प्रकाश कपूर
ज्ञानमण्डल (यन्त्रालय) लिमिटेड, काशी

पाठकों से निवेदन

संयुक्तप्रांत की हिंदुस्तानी ऐकेडेमी की ओर से, जेनरल सेक्रेटरी डाक्टर तारार्चंद जी ने, सन् १९२९ ई० के अंत में, पत्र द्वारा मुझे निर्मंत्रण भेजा, कि दर्शन के विषय पर दो व्याख्यान प्रयाग में दो। तदनुसार, ता० १० और ११ जनवरी, सन् १९३० ई० को मैं ने दो व्याख्यान दिये। विषय 'दर्शन का प्रयोजन' था। डाक्टर तारार्चंद जी ने कहा कि इन को विस्तार से लिख दो तो छपा दिये जायें। मैं ने स्वीकार किया।

तीन महीने के बाद देश में 'नमक-सत्याग्रह' का हलचल आरंभ हो गया; सन् १९३१ ई० में बनारस और कानपुर में घोर साम्प्रदायिक उपद्रव हुए; सन् १९३२ ई० में फिर 'सविनय अवज्ञा' आरंभ हुई, जिस की परम्परा सन् १९३४ ई० की गर्मियों तक रही; इन सब के संबंध में मुझे बहुत व्यग्रता रही, जिस को विस्तार से लिखने का यहाँ प्रयोजन और अवसर नहीं। सन् १९३४ के अंत में मित्रों ने, जिन को मैं 'नहीं' न कर सका, मुझे कांग्रेस की ओर से, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली (केन्द्रीय धर्मपरिषत्) में जाने के लिए विवश किया।

सन् १९३४ ई० की गर्मियों में, बनारस के पास जुनार के छोटे नगर, क्या ग्राम, में, गंगा के किनारे रह कर, उन दो व्याख्यानों के अधिकांश का विस्तार लिख कर, जेनरल सेक्रेटरी जी के पास भेजा। सितम्बर, सन् १९३६ ई० में, जब मैं असेम्बली के काम से शिमले में था, पहिले प्रूफ मिले। कभी कदाचित् प्रेस की ओर से देर होती थी, पर अधिकतर मेरी ओर से; कुछ तो मेरी प्रकृति के दोष से, कि एक चलते हुए काम को समाप्त किये बिना, मित्रों के निर्वन्ध से दूसरे काम उठा लेता हूँ; और कुछ अनिवार्य झंझटों और विघ्नों के कारण। इन हेतुओं से छापने के काम में विलम्ब होता रहा। लेख का विस्तार भी, प्रूफों में, होता गया।

सन् १९४० ई० की गर्मियों तक चार अध्याय पूरे छप गये। इन में यह दिखाने का यत्न किया है कि सांसारिक और पारमार्थिक दोनों ही सुखों का उत्तम रूप बतलाना, और दोनों के साधने का उत्तम उपाय दिखाना—यही दर्शन का प्रयोजन है। इन दोनों सुखों के साधने के लिए समाज की सुख्यवस्था कितनी आवश्यक है; और दर्शनशास्त्र, आत्म-विद्या, अध्यात्म-विद्या, के सिद्धांतों के अनुसार, उस व्यवस्था का क्या उत्तम रूप है; यह चौथे अध्याय में दिखाया है।

इतने से पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया; अगला वयस् और उस के साथ-

साथ तन और मन का थकाव, भी दिन दिन बढ़ता जाता है; यह देख कर जी चाहा कि इस काम की यहाँ समाप्त कर दें । पर पहिले से यह विचार था, और प्रयाग के दूसरे व्याख्यान के अंत में इस का कुछ संकेत भी किया था, कि दर्शन के इतिहास का एक 'विहंगमावलोकन' (वर्ज्ज आद-ब्यू) भी, प्रयोजन के वर्णन के साथ, समाविष्ट कर दिया जाय, क्योंकि प्रायः उस से भी इस विश्वास का समर्थन होगा कि प्रत्येक देश और काल में, विचारशील सज्जनों ने, दर्शन का अन्वेषण इन्हीं भाषा से किया, चाहे उस भाषा का रूप अस्पष्ट अव्यक्त ही रहा हो, कि उस से बित्त की शांति भी और सांसारिक व्यवहार में सहायता भी मिलेगी । इस हेतु से इस लालच ने बल पकड़ा कि यह अंग भी पूरा कर दिया जाय । यह जान कर भी कि डाक्टर ताराचंद जी जेनरल सेक्रेटरी को, उन के कार्यालय को, और छापागृह को, छेड़ा दे रहा हूँ, मैंने डाक्टर ताराचंद जी को लिखा कि जहाँ आप ने इतना धैर्य किया, कुछ सप्ताहों के लिये और धीरज धरें; उन्होंने ने दया कर के स्वीकार कर लिया ।

पर उन को यह नया वलेश देना मेरी भूल ही थी । आकांक्षा बड़ी, शक्ति थोड़ी, काम बहुत बड़ा ! आत्मा यह की थी कि चीन-जापान, हिंदुस्तान, अरब ईरान, यद्दिस्तान, ग्रीस रोम, मध्यकालीन (मेडिवाल) और अर्वाचीन (माडर्न) यूरोप अमेरिका— इन सब देशों के दर्शन के इतिहास का विवरण, जिस को बीस पच्चीस बड़ी संचिकाओं में भी, बहुत संक्षेप से भी, समाप्त करना कठिन है, मैं कुछ सप्ताहों में, और एक ही अध्याय में, और वह भी ७२ वर्ष के वयस् में लिख लूँगा !

यद्यपि मैं ने मन में इस विहंगमावलोकन की रूप-रेखा सोच ली थी; और, जो थोड़ी सी पुस्तकें विविध देश काल के दार्शनिकों के विचारों के संबंध में देख पाई थी उन से मुझे यह निश्चय भी हो गया था, (और है), कि इन ग्रंथों में शब्दों ही की भरमार और भिन्नता बहुत, अर्थ थोड़े और सब में समान ही; जैसे एक मनुष्य, बदल-बदल कर, सैकड़ों प्रकार के वस्त्र पहिने, तो वस्त्रों का ही भेद हो, पर मनुष्य का एक ही सच्चा रूप रहै; और इस रूपरेखा और इस विचार के अनुसार लिखना भी आरंभ कर दिया; पर थोड़े ही दिनों में विवक्षित हो गया कि, एक एक देश के दार्शनिकों में से, प्रत्येक शताब्दी के लिये, सामान्यतः एक-एक वा दो-दो मुख्य मुख्य दार्शनिकों को चुन कर, और उन के एक-एक भी मुख्यतम विचार का निश्चय कर के, निरी सूची मात्र भी प्रस्तुत कर देना, महीनों, स्यात् बरस दो बरस, का समय चाहेगा; उस पर भी निश्चय नहीं, अपितु बहुत सन्देह, कि निरन्तर काम कर सकूँगा । यदि निरंतर काम कर सकने का निश्चय होता, तो स्यात् समाप्त कर सकने का भी कुछ निश्चय होता । झड़पे की बुद्धि-शक्ति का वर्णन, एक हिन्दी कवि ने बहुत मनोहर किया है ।

छिन मा चटक, छिनहि मा मद्धिम, विना तेल जस दीप बरन् ।
फारसी का एक शेर इस भाव को दूसरी सुन्दर-रीति से कहता है—

राहे घर तारुमे आला नशीनम् गहे मन् पुक्ति पाये खुद न बीनम् ।

‘कभी तो, मानो बहुत ऊँचे गोपुर, अटारी, मीनार, के ऊपर बैठा हुआ बहुत दूर-दूर की वस्तुओं को देखता हूँ । कभी अपने पैर को भी नहीं देख सकता हूँ ।’ दो दिन बिस्स मे स्फूर्ति होती है तो चार दिन म्लानि म्लानि, सब शक्तियाँ शिथिल ।

ऐसी अवस्था मे, पोली आशाओं पर पुस्तक को न जाने कितने दिनो तक मुह-गालंघ मे पड़ा रहने देना नितान्त अनुचित, और हिंदुस्तानी ऐकेडेमी के कार्यालय पर अत्याचार, होगा । इस लिये अब निश्चय कर लिया कि जितना छप गया है उस को यहाँ समाप्त कर के, पुस्तक को प्रकाशित कर ही देना उचित है । और इस की समग्र पुस्तक का प्रथम भाग समझना चाहिये ।

विहंगमावलोकन का काम जो आरंभ हो गया है, उस को शक्ति और समय के अनुसार (—‘समय’ इस लिये कि अभी भी दूसरी संश्लेषों से सर्वथा अवकाश नहीं है—) चलता रक्खेगा । यदि शरीर और बुद्धि ने साथ दिया, और काम पूरा हो गया, तो इस ग्रन्थ के दूसरे भाग के रूप मे वह प्रकाशित होगा ।

यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि इस ग्रन्थ मे ‘कापी-राइट’ का अधिकार, हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, यू० पी०, की, पुस्तक के प्रकाशित होने के पीछे, तीन वर्ष तक, अर्थात् सन् १९४३ के अंत तक रहेगा । इस के अनंतर जिस का जी चाहे इस को, या किसी अन्य भाषा मे इस के अनुवाद को, छपा सकेगा । हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, जिन पुस्तकों को छापती हैं, उन के लेखकों को पुरस्कार दिया करती हैं । मेरी जीविका दूसरे प्रकार से उपलब्ध है, इस लिये मैं अपने ग्रंथों के लिये पुरस्कार, ‘रॉयल्टी’ आदि, नहीं लेता; मैं ने जेनरल सेक्रेटरी जी को यह लिखा कि मुझे पुरस्कार न दे कर, उस के विनिमय मे, यह स्वीकार कर लें कि तीन वर्ष पीछे इस मे ‘कापीराइट’ न रहेगा । उन्होंने हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, यू० पी०, की ओर से यह स्वीकृति मुझ को लिख भेजी । यह प्रबन्ध मैं ने इस लिये कर लिया है कि इस ग्रंथ मे कोई मेरी सपन की नई बात नहीं है, सब पुरानी आर्ष बातें ही लिखी हैं, और मेरी दार्दिक इच्छा यह है कि उन बातों का अधिकाधिक प्रचार हो, ‘कापीराइट’ आदि के कारण उस के प्रचार मे कमी न हो ।

एक बात और लिख देना उचित (मुनासिब) जान पड़ता है । कुछ लोगों की ऐसी धारणा (खयाल) है, कि हिंदुस्तानी ऐकेडेमी के उद्देश्यों (मकसदों) ने एक यह भी था कि जिन पुस्तकों (किताबों) की यह संस्था (इंस्टीट्यूशन, सीमा, सक्तिः) प्रकाशित (शायः) करे, उन की भाषा (जवान) ऐसी हो जिस से हिन्द उर्दू का झगड़ा मिटे, और दोनों के बीच की एक ऐसी बोली, ‘हिंदुस्तानी’ के नाम से,

वन जाय, जो दोनों का काम दे सके, और सारे भारतवर्ष (हिंदुस्तान) में फैले । थोड़ा बहुत जतन (यत्न, कोशिश) इस धीरे मैंने भी छोटे मोटे लेखों (तहरीरों) में किया, पर मेरे अनुभव (तजुबे) का निचोड़ यही है कि ऐसी बोली साधारण (मामूली) काम के लिये तो बहुत कुछ इस समय (वर्तत) भी चल रही है, और कुछ अधिक (फ़ादा) भी चलई जा सकती है; किन्तु शास्त्रीय वादों, लेखों, और ग्रन्थों, (इल्मी त. कीरों, तहरीरों, और किताबों) के काम के लिये नहीं बन सकती; इस काम के लिये या तो संस्कृत के शब्दों को, या अरबी फ़ारसी के लज़्जों को बहु-सायत से लिखना बोलना पड़ेगा । पर यह अवश्य (जरूर) करना सम्भव (मुमकिन) भी है, और उचित (मुनासिब) भी है, कि जइँ-तक हा सके संस्कृत शब्दों के साथ, 'ब्रैकेट' में, उन के तुल्यार्थ (हम-मानी) अरबी-फ़ारसी शब्द, और अरबी-फ़ारसी लज़्जों के साथ उन के समानार्थ (हम-मानी) संस्कृत शब्द, भी लिख दिये जाय करें । इस रीति (तरीक़े) में कुछ दोष (गुज़ब) तो हैं ही; पढ़ने वालों को कुछ पीड़ा (तकलीफ़) होगी, जैसे रोशों पर दौड़ती हुई गाड़ी में बैठे यात्री (मुसाफ़िर) को; पर गुण (वस्त्त) यह है कि उर्दू जानने वालों को हिंदी के भी, और हिंदी जानने वालों को उर्दू के भी, पाँच पाँच सात सात सौ शब्दों का ज्ञान (इल्म) हो जायगा, और एक दूसरे के बार्तालाप (गुफ़तीगू, त. कीर) और लेख (तहरीर) समझना सरल (सहल) हो जायगा । यह तो स्पष्ट (ज़ाहिर) ही है कि वाक्यों (जुम्लों) की बनावट (रचना, तरीक़े) हिंदी और उर्दू दोनों में एक सी है, और किया (फ़ैल) के पद (लफ़्ज़) भी दोनों में अधिकतर (फ़ादातर) एक ही हैं; मेद (फ़र्क) है तां संहा-पदों (इस्म के लफ़्ज़ों) में है । इन थोड़े से वाक्यों (जुम्लों) में, मेरे मत (राय) का उदाहरण (नमूना) भी दिखा दिया गया है, और इस ग्रन्थ (किताब) में कई स्थलों (जगहों) पर भी इस रीति (तरीक़े) से काम लिया गया है ।

परमात्मा से, (रहूल-रुह, रुहि आजम) से, मेरी हार्दिक प्रार्थना है, (दिली इल्तिजा है), कि इस किताब के पढ़ने वालों के चित्त को शांति (सलम) मिले, और समाज के (इन्सानों जमाअत के) व्यवस्थापकों (मुन्तज़िमों) और सुधारने वालों का ध्यान इस दैस के पुराने ऋषियों (रसीद: खुजुगों) के दिखाये हुए मार्ग की (राह की) ओर झुके । तनी दर्शन का, (फ़लसफ़ा का), प्रयोजन सिद्ध होगा (मक़सद हासिल होगा) । सांसारिक और पारमार्थिक (दुनियावी और इलाही, ख़दानी) दोनों सुखों की साधने का मार्ग जो दरसावे वही सच्चा दर्शन ; यही दर्शन का प्रयोजन है ।

बद्ध आभ्युदयिक चैव, नैश्रेयसिकमेव च ,

सुखं साधयितुं मार्गं दर्शयेत् तद् हि दर्शनं ।

बनारस,
१५ सितम्बर, १९४०

} आप का शुभचितक (खैर-अंदेश)
मंगवान् दास

विषय-सूची

	पृष्ठ
अध्याय १—दर्शन का मुख्य प्रयोजन	१
सनत्कुमार और नारद की कथा	११
यम-नचिकेता की कथा	४
याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी	६
बुद्धदेव	७
महावीर-जिन	९
ईसा मसीह	१०
सूफ़ी	१२
तौरेत, ईजील, कुरान	१३
निष्कर्ष	१५
‘दर्शन’ शब्द	११
न्याय	१६
वैशेषिक	१८
सांख्य	११
योग	२३
पूर्व मीमांसा	२४
वेदान्त अर्थात् उत्तर मीमांसा	२६
पाश्चात्य मत — ‘आख्य’ से ‘जिज्ञासा’	२९
—कुतूहल से; संशय से—कल्पना की इच्छा से	३२
अतिवाद	३३
विशेष प्रयोजन से जिज्ञासा	३५
कर्तव्य कर्म में प्रवर्तक हेतु की जिज्ञासा	३६
वैराग्य से जिज्ञासा	३१
सब का संग्रह	३८
पाश्चात्य की कविता में भी उसी दिव्य वासना का	
अंकुर	४१
दर्शन और धर्म (मजहब, रिलिजन)	४४

धर्म की परा काष्ठा—दर्शन	...	५५
आत्म-दर्शन ही परम धर्म	...	५६
सब धर्मों का यही परम अर्थ	...	५७
सब धर्मों का परम अर्थ यही है कि आत्मदर्शन ही	...	५८
अध्याय २—दर्शन का गौण प्रयोजन		५३
‘राज-विद्या’ का अर्थ; उस की उत्पत्ति की कथा	...	५३
इस का उपयोग—इहलौकिक, परलौकिक, लोकातीत,		
सब का बनाना	...	६३
‘ब्रह्म’ शब्द का अर्थ	...	६४
‘ब्रह्म’ और ‘धर्म’; राजविद्या और राजधर्म	...	६७
पश्चिम में आत्मविद्या की ओर बढ़ता झुकाव	...	७५
गणित और प्रमाण	...	७८
आत्म-विद्या की शाखा-प्रशाखा	...	८०
आत्म-विद्या और चित्त-विद्या	...	८१
आत्म-विद्या के अवान्तर विभाग	...	८४
‘वेद-पुरुष’ के अंगों गंग	...	८६
मुख्य और गौण प्रयोजनों का संबंध	...	९०
अध्याय ३—दर्शन की सामाजिक विश्व जनीनता		९५
सांसारिक-दुःख-वाधन और सांसारिक-सुख-		
साधन	...	९९
(काम्युनित्) साम्यवाद और (साइको-ऐनालिटिक)		
कामीयवाद का ध्यात्म-वाद से		
परिमार्जन	...	१०४
अध्याय ४—‘दर्शन’-शब्द; ‘दर्शन’-वस्तु; ‘दर्शन’-प्रयोग		१०७
‘दर्शन’-शब्द	...	१०७
‘दर्शन’ की शक्ति का लाभ करने के योग-		
मागीय रहस्य उपाय	...	१०८
‘दर्शन’-वस्तु	...	१०९
‘दर्शन’-शब्द का व्यवहार अन्य ग्रन्थों और		
अर्थों में	...	१०९

'वाद', 'मत', 'श्रुति', 'दृष्टि', 'राय'	...	१११
'जगद् बदली, निगाह बदली'	...	१११
'दर्शन' शब्द का सद्ध अर्थ	...	११२
'वाद', 'दृष्टि'	...	११३
'वाद, विवाद, सम्वाद'	...	११४
'दर्शन' का प्रयोग, व्यवहार में	...	११८
सन्ध्यास का दुप्रयोग	...	११९
मन्दिरों का दुप्रयोग	...	१२०
आत्मज्ञानी ही व्यवहार-कार्य अच्छा कर सकता है	...	१२१
'प्रयोग' ही 'प्रयोजन'	...	११२
वर्णाश्रम व्यवस्था की वर्तमान दुर्दशा; अभ्यास-शास्त्र से जीर्णोद्धार	...	१२७
निष्कर्ष	...	१२९
राजविद्या, राजगुण	...	१३१
बिना सदाचार के वेदांत व्यर्थ	...	१३३
धर्मसर्वस्व की नीवी, सर्वव्यापी आत्मा	...	१३५
कारावास-परिष्कार, सैको ऐनालिसिस, आदि	...	१३३
दर्शन की परा काष्ठा	...	१३४
सर्वसमन्वय	...	१३८
स्वप्न और भ्रम भी, किन्तु नियमयुक्त भी	...	१३९
अभ्यास-वैराग्य से आवरण-विक्षेप का जय	...	१४१
दर्शन और धर्म से स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ सभी	...	१४४
'दर्शन' से गूढ़ार्थों का दर्शन	...	१४७
मानव-समान-व्यवस्था की नीवी	...	१५२
अध्याय ५—पौराणिक रूपकों के अर्थ	...	१५४
पौराणिक रूपक	...	१५५
वारह रूपकों का अर्थ	...	१५९
छुछ अन्य रूपक	...	१५९
रूपकों की चर्चा का प्रयोजन	...	१८५
सभी ज्ञान, कर्म के लिये	...	१८६
धर्म और दर्शन से स्वार्थ परार्थ परमार्थ सब का साधन	...	१८७

अध्याय ६—दर्शनसार और धर्मसार	...	१९०
दर्शनसार और धर्मसार	...	१६९
वर्णाश्रम व्यवस्था का सच्चा स्वरूप	...	१७२
ऋण-चतुष्कादि	...	१९३
समग्र दर्शन और धर्म का संग्रह	...	१३६
अतिवाद से उत्पन्न विरोधों का परिहार	...	१४७
अध्याय ७—दर्शन का इतिहास	...	१९८
चीन देश का दर्शन	...	२००
जापान	...	२०४
तिब्बत, बर्मा, आदि का ,	...	२०५
भारत ,	...	२०६
बौद्ध दर्शन	...	१
जैन	...	२०७
औपनिषद् अद्वैतादि ,	...	२०९
मीमांसा दर्शन	...	२१०
शंकराचार्य के शिष्य प्रशिष्य	...	२११
पाणिनीय दर्शन	...	२१२
नव्य दर्शनों की 'शार्गली' भाषा	...	२१३
सहृदी दर्शन	...	२१४
अरबी ,	...	२१५
सार्शनिक के लिये दी रामे का युद्ध	...	२१७
यूरोपीय और अमेरिकन दर्शन	...	२१८
उपसंहार	...	२२३

उद्धृत ग्रन्थों की सूची

पुस्तक का नाम	पृष्ठ
छांदोग्योपनिषद्	१, १०६, १०९
कठ	४, २९, २०५, ३०९, ३१८, १५८, १७०, १७८
मृहद्भारण्यक,	६, ११, १०३, १०९, ११८, १४४
भागवतपुराण	८, १४, ३४, ४०, ५९, ६६, १०५, ११४, १२२, १४९, ५०, १६७, १८०, १८२
वाइल्ड	१०, १३५
गीता	११, २६, २८, ३९, ३९, ४४, ५९, ७२, ७२, ८२, ९५, १०५, १०९, १११, १३०, १३९, १३४, १३५, १३७, १४१, १४०, १७८, १८७, १९०-१
पॉल गार्हर्ट का काव्य	११
कुराव	१३, ४०, ४४, ४८-९
ह्वीस	१४, १८, १३५
न्यायसूत्रं गीतमकृतं	१७
न्यायसूत्रभाष्यं वात्स्यायनकृतं	१८, ८९, १४४, १८७
वैशेषिकसूत्रं कणादकृतं	१
सांख्यसूत्रं कपिल-(वा विज्ञान भिक्षु-) रचितं	१८
सांख्यकारिका ईश्वरकृष्णकृता	१८, २२, ४५, २२२
सांख्यतत्त्वकौमुदी वाचस्पतिकृता	१९
<i>Psychology and Morals</i> by J. N. Hadfield	२२
योगसूत्रं पतंजलिकृतं	२३, ५८, १२५, १७८
मीमांसासूत्रं जैमिनिकृतं	२४
” स्व व्याख्येयं	”
लोकवार्त्तिकं कुमारिकृतं	२५
मनुस्मृतिः	२५, ३९, ४९, ५६, ६८, ६९, ९३, ११०, १२३, १२३, १२४, १२७, १३४, १६४, १४७, १५१-४, १७१-३, १८७, १९०-१
मह्य-सूत्रं वात्स्यायनकृतं	२७
ऋग्वेदः	२९, १०८, १२६, १३०, १४८, २११
<i>The Basutos</i> by Casalis	३१

पुस्तक का नाम	पृष्ठ
<i>The Psychology of Emotions</i> by Ribot ...	३१
<i>The Psychology of Philosophers</i> by Alexander Herzberg ...	३६, ३७, २०
<i>Short History of the World</i> by H. G. Wills	३७
<i>My Country and My People</i> by Lin Yutang	५१
<i>Poem</i> by George Herbert ...	४३
“ “ Francis Thompson ...	४२
“ “ Coleridge ...	५३
भजन मीराकृत ...	४३, ५३
कवित्त कबीरकृत ...	४३
महामारत ... ५५, ६४, ११२, ११९, १२८, १३५, १४९, १६०, १६५	१६८-९, २२०, २२१
याज्ञवल्क्य-स्मृतिः ...	५६, ६८, ११०, १२४, १२१
मुंडक-उपनिषद् ...	५७, २३, १०५
योगवासिष्ठं ...	६१, ६३, ६५, ७३, ८३, १३१
<i>History of Philosophy</i> by Schwegler ...	६३
वायुपुराण ...	६३, ६५
अनुगीता ...	६३
अमरकोशः ...	६३
शुक्नीतिः ...	७०, १२८, १५०, १६१
अर्थशास्त्रं कौटिल्यकृतं ...	७१, २३
<i>The Message of Plato</i> by F. G. Urwick ...	७४
<i>These Eventful Years</i> ...	७५
<i>Introduction to Science</i> by J. Arthur Thomson	७६
<i>Principles of Psychology</i> by Herbert Spencer	७७
<i>Frist Principles, etc.</i> by “ ...	७८
चरकः ...	८२
सुश्रुतं ...	८५
<i>Yoga and Western Psychology</i> by Coster ...	९९
<i>Autobiographical Study</i> by Freud ...	१

पुस्तक का नाम	पृष्ठ
<i>Introductory Lectures on Psycho-Analysis</i> by Freud	... १२, १०४
नैतिकतत्त्व भर्तृहरिकृत	... १०२
ईशान्यशास्त्र	... १४२
मुनिःशेषनिघण्टु	... १०५
ईशान्यनिघण्टु	... १०७
<i>The Secret Doctrine</i> by H. P. Blavatsky.	... १०८
मैत्रेयशेषनिघण्टु	... १०९
रघुशेषनिघण्टु	... "
मैत्रेय शेषनिघण्टु	... "
नरगयी, मौलाना-रुम-रुमा	... ११४, १४२, २१६
पंचदशी भाष्यभाष्य-कुमा	... ११५
शिवमहिमस्तुति: पुण्यदन्तकृत	... ११६, १२८
शेखरद्विजयः भाष्यभाष्यकृतः	... ११७
संक्षेपशरीरकं मयैश्वर्यनिघण्टु	... ११९
किरातःशुभीषं भारमिहण्टु	... १२५
निरुक्तं पादकृतं	... १२९, १३२
यसिष्ठःस्तुति:	... १३२
भार्गवपुराणं	... १४२
शुक्तिशेषनिघण्टु	... १४४
भासुश्रीमा चित्तालीकृत	... १४९
शिवमहिता	... "
भागवत-महात्म्यं	... "
आदिशिवदेवस्तोत्रं	... १६०
गुरुगीता	... १६१
न्यायसुधा सोमेश्वरमहकृत	... १८१
पञ्चतंत्रं चाणक्यरचितं	... २१२
हीवान् समदकृत	... २१५
पद्य अक्षरं इकाहावादी का	... २१६

पहिला अध्याय

दर्शन का मुख्य प्रयोजन

सनत्कुमार और नारद की कथा

छांदोग्य उपनिषत् में कथा है, सनत्कुमार के पास नारद आए, प्रार्थना की, 'शिक्षा दीजिए ।'

अधीहि भगवः, इति ह उपसस्ताद् सनत्कुमारं नारदः । तं ह उवाच, यद् वेत्थ तेन मां (मां) उपसीद, ततः ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि, इति । स ह उवाच, ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदं, सामवेदं, आथर्वणं चतुर्थं, इतिहासपुराणं पंचमं, वेदानां वेदं, पित्र्यं, राशिं, दैवं, निधिं, वाको-वाक्यं, एकायनं, देवविद्यां, ब्रह्मविद्यां, भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्र-विद्यां, सप्त-देवजन-विद्यां, एतद् भगवोऽध्येमि । सोऽहं, भगवो, मन्त्रविद् एव ऽस्मि, न ऽआत्मविद् । श्रुतं हि मे भगवद्दशोभ्यः, तरति शोकं आत्मविद् इति । सोऽहं, भगवः, शोचामि । तं मां (मां) भगवान् शोकस्य पारं तारयतु । (छांदोग्य, अ० ७)

सनत्कुमार ने कहा, 'जो सीख चुके हो वह बताओ, तो उस के आगे की बात मुम से कहें ।' बोले, 'ऋक्, यजुः, साम, अथर्व, ये चारो वेद, पंचम वेद रूपी इतिहास-पुराण जिस के बिना वेद का अर्थ ठीक समझ में नहीं आ सकता, वेदों का वेद व्याकरण, परलोकगत पितरों से और इस लोक में वर्तमान मनुष्यों से परस्पर प्रीति और सहायता का बनाए रखने वाला श्राद्धकल्प, राशि अर्थात् गणित, दैव अर्थात् उत्पात-ज्ञान शकुन्त-ज्ञान, अथवा दिव्य प्राकृतिक शक्तियों का ज्ञान, निधि अर्थात् पृथ्वी में गढ़े धन का ज्ञान, अथवा आकर शास्त्र, वाकोवाक्य अर्थात् तर्कशास्त्र, उत्तर-प्रत्युत्तर-शास्त्र, युक्ति-प्रतियुक्ति शास्त्र, एकायन अर्थात् नीतिशास्त्र, राजशास्त्र, जो अकेला सब शास्त्रों से काम लेता है, देवविद्या अर्थात् निरुक्त जिस में

१ पाञ्चरात्र आगम के ग्रन्थों में उस आगम को ही 'एकायन वेद' कहा है । 'एषः एकायनो वेदः प्रख्यातः सर्वतो मुवि । वेदं एकायनं नाम,

भूस्थानी मुख्य देव अग्नि, अंतरिक्षस्थानी सोम (पर्जन्य, विद्युत्, इन्द्र आदि जिस ने पर्यायवत् अंतर्गत हैं), सुस्थानी सूर्य, और देवाधिदेव आत्मा, का वर्णन है, अथवा शब्दकोष, ब्रह्मविद्या अर्थात् ब्रह्म नाम वेद की अंग विद्या, शिक्षा कल्प और छंद आदि, भूतविद्या अर्थात् भूत प्रेत आदि की बाधा को दूर करने की विद्या, अथवा अधिभूत शास्त्र, पंचमहाभूतों पंचतरवों के मूल स्वरूप और परिणामो निष्कर्षों का शास्त्र, क्षत्रविद्या अर्थात् धनुर्वेद, समस्त गुरुशास्त्र, नक्षत्रविद्या अर्थात् ज्योतिष शास्त्र, सर्पविद्या अर्थात् विष वाले जंतुओं के निरोध की और विष के विक्रिमा की विद्या, अथवा (सर्पति चरन्ति प्राणति जीवन्ति इति) वृष पशु आदि जीव जंतु का शास्त्र, देवजनविद्या अर्थात् गोधर्व विद्या, चतुःषष्टि कला, गीत, वाद्य, नृत्य, शिल्प, जुगन्ध का निर्माण, सुखादु भोज्य पदार्थ का कल्पन आदि, यह सब मैंने पढ़ा । पर मुझे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि मैं ने केवल यहुंत से शब्दों का ही पढ़ा । आत्मा को, अपने को, नहीं पहचाना । और मैं ने आप ऐसे वंदनीय बृद्ध महाभारतों से सुना है कि आत्मा को पहचानने वाला शोक के पार तर-जाता है । सो मैं शोक में पड़ा हूँ । मुझ को शोक के पार तराए ।'

तब सनत्कुमार ने नारद को उपदेश दिया ।

आज काल के अंग्रेजी शब्दों में कदना हो तो स्यात् यों कहेंगे कि, सब सायंस

वेदानां शिरसि स्थितं ; तदर्थकं पाञ्चरात्रं मोक्षदं तत् क्रियावताम् ।" इत्यादि । किन्तु, इस स्थान पर यह अर्थ अनुपयुक्त है, क्योंकि पाञ्चरात्र आगम की कथा तो यह है कि उस बड़े नारद ने साक्षात् नारायण से पाया, और उसी से मुक्त हो गये, फिर सनत्कुमार के पास शोक से मुक्ति का उपाय पूछने क्यों आते ।

१ 'अपना' शब्द प्रायः संस्कृत आत्मा, आत्मानं, आत्मनः का ही प्राकृत (अत्ता, अत्ताणं, अत्तणो, आपणो) विकार और रूपान्तर जान पड़ता है ।

२ यद्यपि आज काल चाल 'आज कल' लिखने की चल पदी है, पर संस्कृत शब्द 'अद्य काले' की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से भी 'आज काल', आज के काल में, इस समय (ज़माने) में, ही ठीक जान पड़ता है ।

३ All Sciences, all Arts, History, Anthropology, Grammar, Philology, Mathematics, Logic, Chemistry, Physics, Geology, Botany, Zoology, Psychological Science, Medicine, Astronomy, Fine Arts, Music, Dancing, Painting, Architecture, Gardening, Perfumery, Culinary, Dietetics, etc.

और सब आर्ट, सब हिस्टरी, ऐन्थ्रोपॉलोजी, ग्रामर, फैलॉलोजी, मैथेमैटिक्स, लाजिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियॉलोजी, बॉटनी, जुऑलोजी, साइकिकल सायंस, मडिसिन, ऐस्ट्रोनोमी, और सब फूइन आर्ट्स, म्यूजिक, ड्राफ्टिङ्, पेंटिङ्, आर्किटेक्चर, गार्डनिङ्, परफ्यूमरी, क्युलिनरी, डायेटेटिक्स, आदि—सब जान कर भी कुछ नहीं जाना, चित्त शांत नहीं हुआ। दुःख से, शोक से, छुटकारा नहीं हुआ। इस लिए वह पदार्थ भी जानना चाहिए जिस से चित्त को स्थायी शांति मिले, मनुष्य स्वस्थ आत्मस्थ हो, अपने को जाने, आगमापायी आने जाने वाले सुख दुःख के रूप को पहिचाने, और दोनों के पार हो कर स्थितप्रज्ञ हो जाय, नफसुल्-मुल्मदवा और नफसुल्-रहमानी को हासिल करे।

अब तक मनुष्य किसी एक विशेष शास्त्र को जान कर इस अभिमान में पड़ा है कि जो कुछ जानने की चीज है वह सब मैं जानता हूँ, तब तक, स्पष्ट ही, उस को आत्मविद्या अर्थात् दर्शनशास्त्र का प्रयोजन नहीं। जब स्वयं उस के चित्त में असंतोष और दुःख उठे और उस को यह अनुभव हो कि विशेष शास्त्रों के मरे ज्ञान से मेरा दुःख नहीं मिटता, चित्त शांत नहीं होता, तभी वह इस आत्मदर्शन की खोज करता है। उपनिषद् के उक्त वाक्यों पर भाष्य करते हुए शंकराचार्य लिखते हैं—

सर्वविज्ञानसाधनशक्तिसंपन्नस्य ऽपि नारदस्य देवर्षेः श्रेयो न ध्रुवः, उत्तमाभिजनविद्यावृत्तसाधनशक्तिसंपत्तिनिमित्ताभिमानं हित्वा, प्राकृतपुरुषपत्न, सनत्कुमारं उपससाद, श्रेयःसाधनप्राप्तये, निरतिशय-प्राप्तिसाधनत्वं आत्मविद्यायाः इति ।

देवताओं के ऋषि, महर्षिख शास्त्रों के सर्वज्ञ, क्रिश्तों में अफजल और अल्लामा, नारद को भी, जैसे कुल का, विद्या का, शक्ति का, गर्व अभिमान छोड़ कर, साधारण दुःखी मनुष्य के ऐसा सिर झुका कर, सनत्कुमार के पास उस अन्तिम ज्ञान के लिए जाना पड़ा, जिस से सब दुःखों की जड़ कट जाती है। जिस हृदय में अहंकार अभिमान का राज है उस में वह अंतिम ज्ञान, वेद के अंत, वेदांत, और आत्मा का प्रवेश कहाँ ?

खुदी को छोड़ा न तू ने अब तक, खुदा को पावेगा कह तू क्यों कर ?
जवानी गुज़री, बुढ़ापा आया, अभी तक, ये दिल !, तू ख़ाब मे है !
न कोई परदा है उस के दर पर, न रूये रौशन नज़ाब मे है ;
तू बाप अपनी खुदी से, ये दिल !, हिजाब मे है, हिजाब मे है !

यम और नचिकेता की कथा

ऐसी ही कठ उपनिषद् में बालक नचिकेता की कथा है। उस के पिता ने ब्रॉ किया, अपनी सब संपत्ति अच्छे कामों के लिए सुपात्रों को दे रूंगा। जब सब वस्तुओं को उठा-उठा कर लोग ले जाने लगे, तब छोटे बच्चे के मन में भी श्रद्धा पैठी।

पिता से पूछने लगा, 'तात, मुझे किस को दीजिएगा।' एक घेर पूछा, दो घेर पूछा, तीसरी घेर पूछा। थके पिता ने निद कर कहा, 'शत्रु को।' कीमल चित्त का सुकुमार बच्चा, उस मूर्ख वाक्य से विह्वल हो गया। बेहोश, निस्संज्ञ, हो कर गिर पड़ा। शरीर बच्चे का था, जीव पुराना था। संसार के चक्र में, प्रशस्ति के मार्ग पर, उस के अमने की अवधि आ गई थी। यम लोक, अंतर्धामी लोक, यम-नियम लोक, स्वप्न लोक, को गया। यमराज अपने गृह पर नहीं थे। तीन दिन बालक उन के फाटक पर बैठा रहा। यम लौटे, देखा, बड़े दुखी हुए, करुणा उमड़ी। 'बच्चे !, उत्तम अधिकारी अतिथि हो कर तीन दिन-रात तू मेरे द्वारे बिना खाए पीए बैठा रह गया। मेरे ऊपर बड़ा ऋण चढ़ गया। तीन वर माग। जो मागेगा वही दूँगा।' 'मेरे यहाँ चले आने से पिता बहुत दुखी हो रहे हैं, उन का मन शांत हो जाय।' 'अच्छा, वह तुम को फिर से देखेगा।' 'सर्ग की बात बताइए, उस की बड़ी प्रशंसा सुन पड़ती है; वहाँ की व्यवस्था कहिए, वह कैसे मिलता है सो भी बताइए।' यम ने सब बतलाया। फिर तीसरा वर लड़के ने मागा।

या इयं प्रेते विविकितसा मनुष्ये, अस्ति इत्येकेन ऽयम् अस्तीति च ऽन्ये;
एतद् विद्याम् अनुशिष्टः त्वया ऽहं, वराणामेव वरस्तृतीयः। (कठ)

मनुष्य मर जाता है, कोई कहते हैं कि शरीर नष्ट हो गया पर जीव है; कोई कहते हैं कि नहीं है; सो क्या सच है, इस का निर्णय बताइए।

१ ठेठ हिंदी में, इन को भी 'साध' लगी; गर्भवती स्त्रियों के लिए 'साध' अर्थात् डम की श्रद्धित इष्ट वस्तु भोजना; जो 'सर्वा' होय तो दान दो; यह रूप 'श्रद्धा' के देख पड़ते हैं।

२ पुराण ग्रंथों से ऐसी सूचना मिलती है कि जैसे सूक्ष्म लोक से इस स्थूल लोक में आने और जन्म लेने के पहिले एक संख्यावस्था, गर्भावस्था, होती है, वैसे ही प्रायः भूलोक से पुनः सुवलोक पितृलोक में वापस जाने के पहिले, बीच में, एक संख्यावस्था, बेहोशी की, नींद की सी, होती है। स्वात् तीन दिन तक यम से न मिलने और घात न होने का आशय यही है। शरीर की दृष्टि से, तीन दिन रात बच्चा बेहोश, निस्संज्ञ, बे-सुध-बुध, पड़ा रहा।

इस लोक को छोड़ कर परलोक को, यमलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक को, जाग्रत लोक से स्वप्नलोक को, जीव जाता है। पर वहां भी उस को कम बेश यहीं की सी सामग्री देख पड़ती है, और वहां भी मौत का भय बना ही रहता है। नचिकेता अपना स्थूल शरीर छोड़ कर यम लोक में आया है, तो भी उस को अपनी निश्चिता, अमरता, का निश्चय भीतर नहीं है, क्योंकि सप्रदि सऽन्त सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग देह से उस का जीव यहां भी बँधा है, और यम ने भी उस को स्वर्ग का हाल सब बताया है, सुखों के साथ दुःख भी, भृत्य का भय भी, स्वर्ग से क्युंत हो कर पुनः भूलोक में जाने का निश्चय भी, सब बताया है। इस से चालक पूछता है, 'जीव अमर है—यह निश्चय कैसे होय ?'

यम ने बहुत प्रलोभन दिखाया, 'धन दौलत लो, सुंदर पत्नी लो, पुत्र पौत्र लो, ऐश्वर्य लो, बड़े से बड़ा राज लो, दीर्घ से दीर्घ आयु लो, हठ और खूब खा पी सकने और भोग विलास करने योग्य द्रविष्ठ बलिष्ठ आशिष्ठ सुंदर श्रीमान् शक्तिमान् शरीर लो, यह प्रश्न मत पूछो। देवताओं को भी यहां शंका लगी ही है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सूक्ष्म है, समझना बहुत कठिन है।

देवैः अपि अत्र विचिकित्सितं पुरा; नहि सुविशेषं, अणुः पप धर्मः ।

पर चालक अपने प्रश्न से नहीं डिगा।

अपि सर्वं जीवितं अद्यमेव, तवैव वाहाः तव नृत्यगीते;

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, वरन्तु मे वरणीयः स एव ।

यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति देवाः, यत्साम्पराये महति ब्रूहि नः तत्;

योऽयं वरो गूढं अनुप्रविष्टो, न ऽन्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते ।

यह सब वस्तु जिन से आप मुझ को लुभाते हो, वह सब तो आप ही की रहेगी, एक दिन सब खाना-पीना, नाचना-गाना, हाथी-घोड़े, प्रामाद-उद्यान, ऐश-आराम आप वापस लगे। देवताओं को भी इस विषय में शंका है, भृत्य का भय है, इत्ती लिए तो मुझे इस शंका का निवारण और भी आवश्यक है। वह वर जो मेरे मन में गहिरा घँस गया है, जो अत्यन्त गूढतम घात की खोज करता है, मुझे इस के सिवा दूसरा कोई पदार्थ नहीं चाहिए। दूसरा कुछ इस समय अच्छा ही नहीं लगता। मुझे प्रश्न का उत्तर ही चाहिए, अमरता ही चाहिए, भृत्य का भय छूटा तो सब भय छूटा, अमरता मिली तो सब कुछ मिला।

तब यम ने उपदेश दिया, वेदांत विद्या का भी और तत्संबंधी योग विधि, प्रयोग विधि, का भी, 'मैट्राफिसिकल सायंस' का भी और 'साइको-फिसिकल आर्ट्स'

का भी, निरोध का भी और ध्यान का भी, मोक्षशास्त्र, प्राप्ति-शास्त्र, 'सायंस आफ पीस' का भी, और शक्ति-शास्त्र, 'सायंस आफ पावर', 'ओकल्ड सायंस' का भी ।^१

मृत्युप्रोक्तां, नचिकेतोऽथ लब्ध्वा, विद्यामेतां, योगविधिं च कृत्स्नं, ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्, विमृत्युः, अन्योऽप्येवं, यो विद् अध्यात्ममेव।(कठ)

यमराज से वेदांत विद्या, आत्म-विद्या, की, तथा समग्र योग-विधि की, पा कर, नचिकेता ने ब्रह्म का अनुभव किया, रजस् से, राग-द्वेष के मल से, वित्त उस का छुड़ हुआ, मृत्यु के पार पहुँचा । जो कोई इसी रीति से दृढ़ निश्चय करेगा, यम का सेवन करेगा, कठिन यम-नियमों का पालन करेगा, यमराज मृत्यु का मुँह देख कर उस का सामना करेगा, डर कर भागेगा नहीं, मृत्यु से प्रश्नोत्तर करेगा, और उत्तर की खोज में दुनिया के सब लोभ लालच छोड़ने को तैयार होगा, उस को भी नचिकेता के ऐसा, आत्मा वा, परमात्मा का, जीव और ब्रह्म की एकता का, 'दर्शन', 'सम्यग्दर्शन', होगा, और अमरता का लाभ होगा ।

ज्यों पनिहारिन, भरे कूप जल, कर छोरे घतरावै,
अपनी मन सखियन संग राखै, सुरत गंगर पर लावै,
या विधि जो कोइ मन को लगावै, हरि को पावै। (कवीर)

याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी

जैसा यम ने सांसारिक विभव से नचिकेता को संतुष्ट करना चाहा, ऐसे ही, जब याज्ञवल्क्य ऋषि का मन इस लोक के जीवन से थका, तब उन्होंने ने अपनी भार्या मैत्रेयी से विदा चाहा, और मैत्रेयी को धन दौलत देने लगे । मैत्रेयी ने पूछा, 'क्या मैं इस धन दौलत से अमर हो जाऊँगी ?' । याज्ञवल्क्य ने कहा, 'नहीं, केवल

१ Metaphysical Science, Psycho-physical Art, Science of Peace, Science of Power, Occult Science.

२ इस संबंध में आगे चल कर हज़रत नाम के यूरोपियन विद्वान् की पुस्तक, 'दी साइकालोजी आफ फिलोसोफर्स', The Psychology of Philosophers, (सं० १९२९) की चर्चा की जायगी, जिस में उन्होंने ने यूरोप के तीस नामी फलसफी अर्थात् दार्शनिकों की नैसर्गिक प्रकृतियों और जीवनियों की परीक्षा समीक्षा की है, और इस की गवेषणा की है कि किन हेतुओं से वे 'फिलोसोफी' की, दर्शन की, ओर झुके ।

यही होगा कि जैसे घनी लोग जीवन का निर्वाह करते हैं वैसे तुम भी कर सकोगी, और जैसे वे मरते हैं वैसे तुम भी मरोगी।' तब मैत्रेयी ने कहा, 'तो फिर वह ले कर क्या करूँगी जिस से मृत्यु का भय न छूटे। वही पशु दीजिए जिस से अमर हो जाऊँ।'।

येन ऽहं न अमृता स्यां किं अहं तेन कुर्याम् । (बृहदारण्यक)

तब याज्ञवल्क्य ने परा-विद्या का ज्ञान दिया ।

• बुद्ध-देव ।

राजकुमार गौतम को, जो पीछे बुद्ध हुए, उन के पिता ने, ज्योतिषियों की भविष्य वाणी के भय से, ऐसी कोमलता से पाला कि उन को सूखा पत्ता भी कभी यौवन के आरंभ तक न देख पड़ा। देवज्ञों ने कहा था कि यह बालक या तो सार्वभौम एकसर्व चक्रवर्ती होगा, या परम विरक्त समस्त संसार का उद्धार करने वाला सन्यासी होगा। पिता ने राजकुमार के वास-स्थान, प्रसाद, उद्यान के भीतर, जगत् का स्वरूप शोभामय, सौंदर्यमय, सुखमय, प्रलोभनमय बनाया। इस लिए कि संसार में उन का मन लिपटा ही रहे, कभी इस से ऊँचे उठे नहीं। पर एक कोमलता ने ही भविष्य वाणी को सिद्ध करने में सहायता दी। राजकुमार को, एक दिन, फुलबारी के बाहर का लोह देखने की इच्छा हुई। गए। पिता ने सब कुछ प्रबंध किया कि कोई दुःख-स्वप्न के ऐसा दुःखद दृश्य उन की आँख के सामने न आवे। सड़क छिड़काया, नगर सजाया, सुंदर रथ पर राजकुमार को नगर में फिराया। पर होनहार पूरी हुई। जगदात्मा सूत्रात्मा के रचे संसार नाटक के अस्मिन्मय से उपकरण-भूत कर्मचारी देवताओं ने ऐसा प्रबंध किया कि भावी बुद्ध सिद्धार्थ ने जरा से जर्जर बूढ़े को देखा, पीड़ा से कराहते रोगी की दैर्घ्य, मृत मनुष्य के विकृत शरीर की स्नानान की धोर से आए जाते देखा। निज में नारा मिला वह) आग धधकी, महा कण्ठा का सीत फूटा और यह निकल्य, आत्मा की सात्त्विकी लुटि जागी। केवल अपने शरीर के दुःख का भय नहीं, सब प्राणियों के अनंत दुःखों का महा दुःख, घन हो कर, संचिहित हो कर, उन के चित्त में एतन्न हुआ, उन के शरीर में भीना, अंग-अंग में ज्वापा। विवेक, विचार, नैराश, सर्व-प्राणि समुदाय, स्वयमेव मोक्ष इच्छा नहीं, किंतु सर्वान् मोक्षयितुं इच्छा, दुःख से एक क्षण भी दूर जाने की नहीं, सभी दुःखियों की लुप्त्ये की इच्छा, का परम नानिष्ठक उन्नाद

हृदयमे छा गया । उस दृढ-बुद्धिमय पागलपन में, उनतीस वर्ष की उमर में, आधी रात को, सब सुख सन्निधि के सार भूत अतिप्रिय पत्नी यशोधरा और बालक राहुल को भी छोड़ कर, भवन के बाहर, नगर के बाहर, चले गए । नगर के फाटक से बाहर हो कर, घूम कर, वाँद उठा कर, क्षपथ किया ।

जननमरणयोः अद्वयपारः न पुनः अहं कपिन्ऽहयं प्रवेष्टा ।

जीना क्या है, मरना क्या है, इन के दुःखों से पत्नी पुत्र यंधु बांधव समस्त प्राणी कैसे बचें, इस के रहस्य का जब तक पता नहीं पाऊँगा, तब तक राजधानी कपिलवस्तु के भीतर फिर पैर नहीं रखूँगा

छः वर्ष की घोर तपस्या से, बहुविध मुनिचर्चाओं की परीक्षा कर के, अनंत विचारों की छान-बीन कर के, एकाग्रता से, समाधि से, उस रहस्य को, परम शांतिमय निर्वाण की, भेदबुद्धिमय अहंकारमय दृष्टा तृप्ता वासना एषगा के निर्वाण को, पाया; निश्चय से जाना कि सुख दुःख, जीवन-मरण, सब अनंत ब्रह्ममय संसार, अपने भीतर, आत्मा के भीतर, है, आत्मा आप अपना मालिक है, अपने आप जो चाहता है सो अपने को सुख-दुःख देता है। कोई दूसरा इस को सुख-दुःख देने वाला, इस पर काबू रखने वाला, इस का मालिक, नहीं है । तब पैंतालीस वर्ष तक, सब संसार को, इस ज्ञान के सार, वेद के अंत, परा विद्या, परम तत्व, “सर्व-गुह्यतमं” तथ्य, “गुह्याद् गुह्यतरं” रहस्य, का उपदेश करते हुए, गंगा के किनारे-किनारे फिरे । दुःख क्या है, दुःख का हेतु क्या है, दुःख की हानि क्या है, दुःखहानि का उपाय क्या है—यह बार “आर्य-सत्य” बताते रहे; जिसी शत्रुव्यूह को दुःख—आयतन—समुद्र—मार्ग के नाम से भी कहते हैं । कण्ठा से व्याकुल, सब के आँसू पोंछते, यह पुकारते फिरे, ‘सब लोक सुनो, दुःखी मत हो;

१ भक्ति के शब्दों में, यह भाव, प्रह्लाद की नारायण के प्रति उक्ति में, आगवत में दिखाया है—

प्रायेण, देव, मुनयः स्वविमुक्तिकामाः स्वार्थं चरन्ति विजने, न परार्थनिष्ठाः;
नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षे एकः, नञ्च त्वद् अस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ।

हे देव !, प्रायः मुनिजन अपनी ही मुक्ति की इच्छा से, जनरहित एकांत में स्वार्थ साधते हैं, परा नर्हा । सब संपार में भ्रमते, कृपण, कृपा, के, करुणा के योग्य इन दीन जनों को छोड़ कर अकेले मुक्त होना मैं नहीं चाहता; और आप को छोड़ इन का कोई दूसरा शरण नहीं देखता; इन सब की मुक्ति का उपाय बताइए ।

दुःख तुम्हारे ज्ञातृ मे है; तुम अपनी भूल से, अपनी इच्छा से, अपने किये से, दुखी हो, किसी दूसरे के किये से नहीं; यह सब तुम्हारा ही बनाया खेल है; इस को पहिचानो, अपने को पहिचानो, सत्य को जानो, दुःख छोड़ो, स्वस्थ आत्मस्थ हो ।

महावीर-जिन

महावीर-जिन की जीवनी का पता जहाँ तक चलता है, बहुत कुछ बुद्ध के चरित से मिलती है । तीस वर्ष की उमर में, उन्हीं ने, तपो, युवराज का पद, राज्य-लक्ष्मी, छोड़ा । बारह वर्ष तपस्या करने पर कैवल्य-ज्ञान की, अद्वैत की, तीहीद की, ज्योति का उदय उन के हृदय में हुआ । बुद्धि, प्राप्ति, शक्ति की परा काष्ठा की पहुँचे । तीस वर्ष उपदेश द्वारा संसारी जीवों के उद्धरण में प्रयत्न रहे । बुद्ध देव के ज्ञाति, सगोत्र, बन्धु और समकालीन थे । दोनो ही को आज से कोई ढाई हजार वर्ष हुए । जैन पद्धति का भी मूल, सब दुःखों से मोक्ष पाने की दृष्टि है ।

इस सम्प्रदाय का एक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ 'तत्त्वार्थसंग्रहम्' है । इस को उमास्वामी, जिन को उमास्वाती भी कहते हैं, प्रायः सत्रह सौ वर्ष हुए, लिखा । इस का पहिला सूत्र है, 'सम्यग्दर्शनज्ञानधारिणाणि मोक्षमार्गः' । मोक्ष का, सब दुःखों से, सब बंधनों से, छुटकारा पाने का, उपाय, सम्यग् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् धारिण है ।

जैन मत का एक प्रसिद्ध श्लोक है—

आत्मवो बंधहेतुः स्यात्, संवरो मोक्षकारणम् ;
इति इयं आर्हती मुचिः, अन्यद् अस्याः प्रपञ्चनम् ।

बंध का हेतु आत्मव, तृष्णा; उस के संवर से, निरोध से, मोक्ष—इस मूढ़ी में सारा अर्हत तंत्र जैन दर्शन, रक्खा है । अन्य सब भारी ग्रंथ-विस्तार, इसी का प्रपञ्चन, फैलावा, है । वेदांग दर्शन के बंध—अविद्या—विद्या—मोक्ष, और बौद्ध दर्शन के दुःख—तृष्णा—त्याग—निर्वाण, योग दर्शन के व्युत्थान-निरोध आदि, नितरां सुतरां यही पदार्थ हैं । तथा आधुनिक दर्शन के रोग रोगहेतु-रोगहानोपाय-रोगहानं । उक्त जैन श्लोक में जो बात दृष्टा-संबंधी शब्दों में कही है उसी का दूसरा पक्ष, दूसरा पहलू, ज्ञान-संबंधी शब्दों में उसी प्रकार के संग्राहक और प्रसिद्ध वेदांत के श्लोक में कहा है ।

इलोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, यदुक्तं शास्त्रकोटिभिः ,
 ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नऽपरः ।
 अविद्या बन्धहेतुः स्याद्, विद्या स्यात् मोक्षकारणं ;
 मम इति वध्यते जन्तुः, न मम इति विमुच्यते ।

ईसा मसीह

ईसा मसीह ने भी ऐसी ही बातें कही हैं—

कम अंदू भी आल थी दैट आर बियरी पेण्ड हेवी लेडन, पेण्ड आइ बिल गिष यू रेस्ट । इफ एनी मैन बिल कम आफ्टर मी, लेट डिम डिनाइ हिम्सेल्फ, पेण्ड फ्रालो मी । फ्रार इ-सो-एवर बिल सेव हिज़ लाइफ़ शैल लूज़ इट, पेण्ड इ-सो-एवर बिल लूज़ हिज़ लाइफ़ फ्रार माई सेक शैल फ्राइण्ड इट् । फ्रार ब्राट इज़ ए मैन प्रोफ़िटेड इफ़ ही शैल गेन दी होल वर्ल्ड, पेण्ड लूज़ हिज़ सोल ? यी कैन नाट सर्व गाड पेण्ड मैमन बोथ । बट सीक फ़र्स्ट दि किङ्डम आफ़ गाड पेण्ड हिज़ रैक्सनेस, पेण्ड आल थिङ्ज़ बिल वी पेडेड अंदू यू । (वाइवल)¹

जो दुनिया के बोझ से अत्यंत थके हैं, ऊब गये हैं, वे मेरे पास, आवें । उन को मैं अवश्य विश्राम दूँगा । जो दुनिया से थका नहीं है, वह खुदा के पीछे पकता ही नहीं है, खुदा को पावेगा कैसे ? सब सुख नैन से, ऐश आराम से, मन हटा कर, सारे दिल से, मेरे पीछे, आत्मा के पीछे, लगे, तो निश्चयेन पावे । जो इन थोथी छोटी किंदगी की अनित्य, नश्वर, वस्तुओं में मन अटकाए हुए है, वह उस नित्य अजर अमर वस्तु को खो रहा है, भुला रहा है । जो इस को छोड़ने को तयार होगा, वह उस की ज़रूर पावेगा । और उस वस्तु को पाने कः बल करना चाहिये । आदमी सब कुछ पावे, पर 'अपने' ही को, अपनी रूढ़ को, आत्मा ही को, खो दे, भुला-दे, तो उस ने क्या पाया, उस को क्या लाभ हुआ ? दुनिया की और खुदा का, दोनों की, पूजा साथ-साथ नहीं हो सकती । खुदा की आत्मा की, और आत्मधर्म की, सत्य की, भ्रत को, पहिचान लो, पा लो, फिर यह सब दुनियावी चीज़ें भी आग

१ Come unto me all ye that are weary and heavy laden, and I will give you rest If any man will come after me, let him deny himself, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the

से आप मिल जायेंगी। परम सत्य को, तत्त्व को, हक को, हूँड निकालो और गले लगाओ, अन्य सब पदार्थ स्वयं उस के पीछे आ जायेंगे।

‘आत्म-लभ से सर्व-लभ’ यही बातें उपनिषदों में, गीता में, कही हैं—

सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज;
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मा शुचः। (गीता)
आत्मनस्तु कामाय सर्वं वै प्रियं भवति।
एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति।
एतद् हि एव अक्षरं ब्रह्म, एतद् हि एव अक्षरं परं,
एतद् एव विदित्वा तु यो यद् इच्छति तस्य तत्। (कठ)

यं यं लोकं मनसा संविभाति, विशुद्धसत्त्वः कामयते यादृक् कामान्,
तं तं लोकं जयते, तांश्च कामान्, तस्माद् आत्मज्ञं हि अर्चयेद् भूतिक्रमः।

आत्मैवेद् सर्वमिति...एवं पश्यन् आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः, स
स्वराट् भवति, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। (छांदोग्य)

अन्य धर्मों को, आत्मा से अन्य पदार्थों के धर्मों को, सब को छोड़ कर, मेरी
शरण लो। ‘मैं’, आत्मा, तुम को सब दुःखों से,, सब पापों से, छुड़ावेगा। सब
कुछ, माल-मत्ता, इज्जत-हुकूमत-दौलत मनबहलाव, दोस्त-आदना, बाल-बच्चे, देव

whole world and lose his soul? Ye cannot serve God and Mam-
mon both. But seek first the Kingdom of God and his Righ-
teousness, and all these things shall be added unto you: (Bible)

१ बंध और मोक्ष के भाव और शब्द कैसे स्वाभाविक और व्यापक हैं इस
का उदाहरण देखिए, कि ईसा के धर्म के संबंध में भी ये पाए जाते हैं। पाउल
गार्हार्ड नाम के भक्त का भजन है,

आइ ले इन क्रूएल बांडेज, दांड केमस्ट एण्ड मेड मी फ्री।

I lay in cruel bondage, thou cam'st and made me free.
मैं बंधन में पड़ा था, तू ने आ कर मुझे मुक्त किया, स्वतंत्र किया। अँग्रेजी शब्द
‘बांड’ प्रायः संस्कृत के ‘बंध’ का ही रूपांतर है।

Emancipation of mind, fetter of soul, freedom of thought,
deliverance from sins, bondage of spirit, bonds of sin, spiri-
tual bondage, spiritual freedom, salvation, political bondage,
political freedom, ये सब शब्द उन्हीं मूल भाषों के व्युत्पन्न हैं।

और इष्ट, जो कुछ भी प्यारे हैं, आत्मा ही के वास्ते, अपने ही वास्ते, प्यारे होते हैं। आत्मा ही खो जाय तो सब कुछ खो गया। उस एक के जानने से सब कुछ जाना जाता है। उस को जान कर, अक्षर, अविनाशी, सब से बड़ी, सब से परे वस्तु को जान कर, पा कर, फिर जिस किसी वस्तु को चाहेगा, वह अवश्य मिलेगी। यह आत्मा ही प्रणव से, ओंकार से, सूचित ब्रह्म है; सब कुछ इस आत्मा के भीतर है; तो यह जान कर जो कुछ चाहेगा, वह आत्मा से ही पावेगा। जिस-जिस लोक में जाना चाहेगा उस-उस लोक में बिना रुकावट जा सकेगा; आत्मज्ञानी, आत्मानंदी, ही तो सच्चा स्वराट् है, स्व-राज्य वाला है, उस की गति किसी लोक में नहीं रुकती।

सूफी

विजिन्स यही बातें सूफियों ने कही हैं।

न गुम् शुद कि कयश ज़ि दुनिया विताफ्त,
कि गुम् गइत ए कवेश रा बाज़ याफ्त।
हम् खुदा कहाही व हम् दुनियाह दूँ,
ई खयालस्तो मुनालस्तो जुनू।
हर कि ऊ रा याफ्त दुनिया याफ्तः,
ज़ाँ कि हर ज़रः ज़ि मिहश ताफ्तः।

जिस ने दुनिया से मुँह फेर वह गुम नहीं हुआ, बल्कि गुमगइता, खोए हुए, भूले हुए, आपे को, अपने को, आत्मा को, उस ने वापस पाया। दुनिया को भी और खुदा को भी चाहो, और दोनों को साथ ही पावो, यह सुदिकल है, बहम है, पागलपन का खयाल है। अगर खुदा को, परमात्मा को, अपनी अजर अमर आत्मा को पहिचानना और पाना है, अगर सब खौफ और तकलीफ, सब झंझ और बंध, सब हिंसे और हवस की असीरी, से हमेशा के लिए नजात, मोक्ष, आशादी, स्वतंत्रता चाहते हो, सब 'सिन' से 'साल्वेशन' पाने की इबादत है, तो एक

¶ 'He has the freedom of all the worlds, can enter into any worlds at will'. इंग्लिस्तान में 'freedom of a town' किसी को उस नगर की ओर से देना बड़े आदर का चिह्न समझा जाता है। अब तो यह एक मिरी रस्स मात्र रह गई है। पर प्रायः पूर्वकाल में इस का अर्थ यह होगा, कि उस आदत सज्जन के लिए 'सब घरों के दरवाजे खुले हैं।'।

बार दुनिया से तमामतर मुह मोड़ना ही होगा ; एक बार तो सारा दिल खुदा की खोज में लगा देना ही होगा । जब उस की पा लगे, तब उस की वगई हुई चीजों को आप से आप पावोगे । सारी दुनिया, एक-एक ज़र्रा, एक-एक अणु, परमाणु, परमात्मा की धनरज माया शक्ति से, मिह से, जिस की अखिलयत वही है जो तुम्हारे खगाल की कूत की है, बना है ।

ओ इल्मो हिकमत का वो है दाना,
तो इल्मो हिकमत के हम हैं मूजिद ;
है अपने सीने में उस से ज़ायद,
जो बात बायज़ किताब में है ।

जीवात्मा जब परमात्मा की पा ले, यह पहिचान ले कि दोनों एक ही हैं, तो परमात्मा में जो अनंत सर्षज्ञता भरी है वह इस जीवात्मा में नई-नई ईजादों की, आविष्कारों की, शकल से बाहिर होने लगती है । उस की रचना शक्ति, माया शक्ति, संकल्प शक्ति इस में भी कल्पना शक्ति की सूरत में नुमायाँ होती है । जीवात्मा और परमात्मा की, रूह और रूहुल्रूह की, ऐनि-मुअय्यन और ऐनि-मुरकाब की, एकता की पहिचाने बिना भी जो कुछ ईजाद इन्सान करते हैं, जो कुछ नया इल्म हँड निकालते हैं, वह सब उसी अथह इल्म के खजाने से, प्रब्रहा से, महत्तत्त्व से अक़्लि-कुल रुहि-कुल से, ही उन की मिल जाता है । पहिचान कर हँडने से ज़्यादा आसानी से मिलता है । एक की हालत लेंबेरे में टटोल कर पाने की है, दूसरे का चिराग लेकर खोजने और पाने की है ।

तौरेत, इज़ील, कुरान

कुरान में भी ऐसी बातें मिलती हैं । मुहम्मद ने भी पचीस बरस की उमर से चालीस की उमर तक, यानी पंद्रह बरस, 'तपस्या की, पहाड़ों में जा कर, सुबह से शाम तक, धाम से सुबह तक, ध्यान में, मुराक़िब में, धर्क हो कर, खुदा को, आली को, आत्मा की, हँड़ा और पाया । तब दुनिया की सिखाया ।

इज़ल् खासिरीन् अल्लज़ज़ीना ख़सेख अनफ़ुसहुम् । (कुरान)

वक्फ़ नुकसान उन्हें ने उठाया जिन्हों ने अपनी नफ़्स को, अपने-आप की आत्मा को खोया ।

नसुल्लाद्वा फ़यनसाहुम् अनफ़ुसहुम् । (कुरान)

जो ग़ल्लह को, परमेश्वर की, भूले, वे अपनी नफ़्स को, अपने को भूले ।

एजा अहव्व अल्लाहो अव्दन् अगुत्तम्मह विल-वलाप। (हदीस)

अल्ला, परमात्मा, अंतरात्मा, जब किसी अव्द से, वन्दे से, मुहब्बत करता है, तब वलाओं से उस का गला पकड़ता है, उस के ऊपर मुसीबतें डालता है, ताकि वह दुनियावी हिस्सों से मुड़े, और 'मेरी', अल्ला की, परमात्मा की, तरफ आवे ।

इज़ील का यही मजमून है,

हूम दि लार्ड लवेथ ही चेस्टनेथ^१। (वाइबल)

जिस का ठीक शब्दांतर भागवत का श्लोक है,

यस्य अनुग्रहम् इच्छामि तस्य सर्वं हरामि अहम् ।

जिस का भला चाहता हूँ उस का सर्वस हर लेता हूँ । छीन लेता हूँ । क्योंकि दुःखी हो कर, बाहर की ओर से भीतर की ओर लौटता है, दुनिया की तरफ से खुदा की, आत्मा की, तरफ फिरता है, और तब उस को जहर ही पाता है । यहां तक कि कुंती ने, कृष्ण के रूप में अंतरात्मा से, यह प्रार्थना की है कि,

विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र, जगद्गुरो !,

भवतो दर्शनं यत् स्याद् अपुनर्भवदशनम् । (भागवत)

हम लोगों पर सदा आपत्, आफत, विपत् पड़ती रहे सो ही अच्छा, जो आप का दर्शन तो हो, जिस से फिर संसार के बंधनों का दर्शन न हो ।

यही मजमून मुहम्मद ने भी कहा है,

लौ यालमुल्-मोमिन् नियालहू मिनल्-अज्जे फ़िल मसायब लत-मन्ना अन्नहू कुरेसा विल मक्कारीश । (कुरान)

अगर ईमानदार मोमिन (अब्दाह) यह इल्म (ज्ञान) रखता कि मुसीबतों में उस के लिए कितनी उन्नत, कितना फ़ायदा, कितना लाभ रखता है, तो तमन्ना (प्रार्थना) करता कि मैं कैचियों से टुकड़े-टुकड़े कतुआ जालूँ ।

साधारण संसार के व्यवहार में भी, आपत्ति विपत्ति ऊपर पड़ने पर ही, दुर्बल प्राणी सबल शक्तिशाली प्रभाववान् के पास जाता है, और उस से सहायता की प्रार्थना करता है ।

शुचा-तृषा-पार्ताः जननीं स्मरन्ति ।

बच्चे खेल कूद में मस्त बेफ़िक रहते हैं, जब भूख प्यास लगती है तब मा

को याद करते हैं । आध्यात्मिक व्यवहार में भी, ऐसे ही, परम आपत्ति आने पर ही, संसार से मुक्त कर, संसार के मालिक की, परमात्मा अंतरात्मा की, खोज जीव करता है ।

निष्कर्ष

निष्कर्ष यह कि पूर्व देश में जिस पदार्थ को दर्शन, और जिस के संबंधी शास्त्र को दर्शन शास्त्र, कहते हैं, उस का आरंभ दुःख से, और उस दुःख से आत्यंतिक ऐकांतिक छुटकारा पाने की इच्छा से, अथवा आत्यंतिक ऐकांतिक असंभिन्न अपरिच्छिन्न अनवच्छिन्न अपरिमित, 'फैनल, कम्प्लीट, पर्फेक्ट, ऐन्सोल्यूट, अन-ऐल्योयड, अन-लिमिटेड'^१ सुख पाने की इच्छा से, जो भी वही बात है, हुआ । । आत्यंतिक ऐकांतिक सुख की लिप्सा, और दुःख की जिहासा, यही दर्शन की ओर प्रवृत्ति का मूल कारण है । विशेष-विशेष सुख की लिप्सा और विशेष विशेष दुःख की जिहासा से विशेष-विशेष शास्त्र और शिल्प उत्पन्न होते हैं । सुखसामान्य की प्राप्ति और दुःख सामान्य के निवारण के उपाय की खोज से शास्त्रसामान्य, सब शास्त्रों का सम्राट्, अर्थात् दर्शन-शास्त्र (जो सब शास्त्रों के सार का हृदय का, तत्त्वों की, तथा संसार के मूल परमात्मा का, दर्शन करा देता है, क्योंकि उस में योग का शास्त्र भी अंतर्गत है) उत्पन्न होता है ।

दर्शन शब्द

इस शास्त्र का नाम दर्शनशास्त्र कई हेतुओं से पड़ा । सृष्टि-क्रम के इस विशेष देश-काल-अवस्था अर्थात् युग में, ज्ञानेन्द्रियों में दृष्टि, श्रोत्र और कान, तथा कर्मेन्द्रियों में हाथ, अधिक काम करने वाली इन्द्रियाँ हैं । प्रायः इन के व्यापारों के बीतक शब्दों से, बौद्ध प्रत्यय, 'मेन्टल आइडियाल्', 'कान्सेप्टस्', आदि पदार्थों का भी नामकरण, सभी मानव भाषाओं में, हो रहा है । नेदिष्ठ निस्संवेद ज्ञान, विदग्ध

१ Final (आत्यंतिक, जो फिर न बदलै), complete, perfect, absolute (ऐकांतिक, अखंडित, निश्चित) unalloyed, unmixed (असंभिन्न) unlimited (अपरिच्छिन्न, अनवच्छिन्न, अपरिमित) ।

२ Mental ideas, concepts.

प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभव, को 'दर्शन' कहते हैं। 'देखा आपने?', 'दृष्ट्युसी?';^१ का अर्थ यही है कि 'आप ने खूब साफ़ तीर से समझ लिया न?'^२

संसार के नर्म का, जीवन-मरण के रहस्य का, सुख-दुःख के हृदय का, अपने स्वरूप का, पुरुष और पुरुष की प्रकृति का, जिस ज्ञान से दर्शन हो जाय वह दर्शन। दर्शन का अर्थ आँख भी। जिस से नयी आँख हो जाय, और 'नयी आँख की दुनिया नयी' के न्याय से सारी दुनिया का रूप नया हो जाय, नया देख पड़ने लगे, वह दर्शन। 'मेवाडसि देवि विदित-डखिल-गान्ध-सारा', सय शायों के सार को, तरफ को, पहिचानने की शक्ति हो जाय, सब में एक ही अर्थ, एक ही परमात्मा की विविध विचित्र अनंत कला, देख पड़ने लगे, समदर्शिता हो जाय, सब असंख्य नती, धर्मों, रुचियों का विशेष-परिहर और सत्ता परस्पर समन्वय हो जाय, सब बातों के भीतर एक ही बात देख पड़े, यह सगा दर्शन।

जिस से सब अनंत दृश्य एक ही द्रष्टा के भीतर ही देख पड़े, जिस से सब देश सब काल सब अवस्था में अपना ही, आत्मा का ही, 'स्व' का ही, 'मैं' का ही, प्राधान्य, राज्य, वश देख पड़े, जिस से दुःख के मूल का उच्छेद हो-जाय, सुख का रूप बदल कर अक्षोभ्य शांति में परिणत हो जाय, वह सया दर्शन।^३

न्याय

प्रसिद्ध छः दर्शनों के सूत्रों में प्रायः यह बात स्पष्ट रूप से कही गयी है, कि उन का प्रेरक हेतु, प्रयोजन, (मक्सद), यही दुःख-जिहासा, अथवा, रूपांतर में, बंध से मुमुक्षा है।

१ Do you see ?

२ दर्शन का अर्थ मत, राय, view, opinion, भी है। यथा "प्रस्थानभेदाद् दर्शनभेदः"; स्थान बदला, दृष्टि बदली; अवस्था बदली, बुद्धि बदली; जगह दूसरी, निगाह दूसरी; हालत बदली, राय बदली; दिव्य संज्ञेय विध दि स्टैंड-पोइन्ट, ओपिनियन्स चेंज विय दि प्वाइंट आफ़ विज़न आर दि सिट्युएशन, the view changes with the stand-point, opinions change with angle of vision or situation.

३ लॉ ऑफ़ ऐनालोजी, law of analogy.

गौतम के बनाए न्याय सूत्र के पहिले दो सूत्र ये हैं—

प्रमाण प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टांत-सिद्धांत-अवयव-तर्क-निर्णय-
चाद-जल्प-चितंढा-हेत्वाभास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात्
निःश्रेयसाधिगमः । दुःख-जन्म-प्रवृत्ति-दोष-मिथ्याज्ञानानां उत्तरोत्तरा-
ऽपाये तदनन्तरऽपायाद् अपवर्गः ।

सबो ज्ञान के उत्पन्न करने, ले आने, संग्रह करने के उपकरण, तथा ज्ञान की सत्यता की परीक्षा और निश्चय करने के उपाय, को प्रमाण कहते हैं । यानी सुवृत्त, जरियह-सुवृत्त, 'प्रूफ' इत्यादि । जो पदार्थ प्रमाणों के द्वारा सिद्ध मिथित किए जाते हैं, उन को प्रमेय कहते हैं । इन दो से संबंध रखने वाले, इन के आनुषंगिक, कौन चौदह पदार्थ हैं । प्रमाण और प्रमेय आदि (जिन प्रमेयों में आत्मा मुख्य प्रमेय है) सोलह पदार्थों का तात्त्विक सचा ज्ञान होने से, दुःख और उस के कारणों की परंपरा का, उत्तरोत्तर, एक के बाद एक का, बचाव, अपवर्जन, निराकरण, क्षय हो कर, अर्थात् तत्त्वज्ञान मिलने से मिथ्याज्ञान का क्षय, उस से राग-द्वेषादि दोषों का क्षय, उस से कर्मों में प्रवृत्ति का क्षय, उस से सर्व दुःख का क्षय हो कर, अपवर्ग, (जो मोक्ष और निःश्रेयस का नामांतर है) मिलता है । एक ही पदार्थ को, दुःखों के समूल अपवृश्चन से 'अपवर्ग' कहते हैं; नितरां श्रेयस, जिस से बढ़ कर श्रेयान् पदार्थ नहीं है, ऐसा होने से निःश्रेयस कहते हैं; मृत्यु के भय रुरी, और अमरता में संशय रुपी, मूल बंधनों से, तथा दुःखोत्पादक कर्मों और वासनाओं के मूल बंधनों से, छूट जाने से उसी को मोक्ष कहते हैं; चित्त की सय बंचलताओं के शांत हो जाने से, सृष्णा की जलती आग के बुझ जाने से, उसी को निर्वाण कहते हैं । दूसरी भाषाओं में, उन-उन भाषाओं के बोलने वाले विद्वान्, सूफ़ी, मिस्टिक, ग्नास्टिक, क्रिस्तोफ़र^१ सग्नो ने उसी "अहमेव सर्वः", 'सुख मे सब, सब मे मैं', के परमानंद ब्रह्मानंद को नशात, लज्जामुल्-इल्हादिया, फ़नाक़िद, यूनिशन विथ गाड, फ़ीडम आफ़ दी स्प्रिट, डिवाइन क्लिस, विज़न आफ़ गाड, डेलिवरंस फ़्रम सिन, साल्वेशन, वीरिट्यूट, जैस्टिज़ विथ दी होली गोस्ट, बिकमिन् क्रैस्टास, बिकमिन् ए सन आफ़ गाड^२ इत्यादि शब्दों से कहा है ।

१ Proof.

२ Mystic, gnostic, philosopher.

३ Union with God; freedom of the Spirit; divine bliss; vision of God; deliverance from sin; salvation; beatitudes.

वैशेषिक

कणाद के रचे वैशेषिक सूत्रों के पहिले, दूसरे, और चौथे सूत्र ये हैं—

अथ अतः धर्मजिज्ञासा । यतः अभ्युदय-निःश्रेयस-सिद्धिः सः धर्मः ।
धर्मविशेषप्रसूनाद् द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायानां पदार्थानां
साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसम् ।

धर्म वह पदार्थ है जिस से सांसारिक अभ्युदय और पारमार्थिक निःश्रेयस, भोग और मोक्ष, दुनिया और आकाश, स्थूलरूप और सूक्ष्मरूप दोनों मिलते हैं । इस धर्म में से एक विशेष भाग के आचरण से द्रव्य आदि पदार्थों के (जिन में मुख्य द्रव्य आत्मा है) लक्षणात्मक धर्मों का, और उन के साधर्म्य-वैधर्म्य, सादृश्य-वैदृश्य का, तात्त्विक ज्ञान होता है, और तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस होता है । इस लिये साधनभूत मानव-धर्म की आपाततः, और उस के साध्यभूत पदार्थों के धर्मों के तत्त्वज्ञान की मुख्यतः, जिज्ञासा की जाती है । चिरा की शुद्धि के साधक वर्णाश्रम धर्म की वर्चा, वैशेषिक सूत्रों के माध्य में, जिस को प्रशस्त्रवाद ने रचा है, की है ।

सांख्य

कपिल के नाम से प्रसिद्ध जो सांख्य सूत्र मिलते हैं उन का पहिला सूत्र यह है—

अथ त्रिविधदुःखऽत्यंतनिवृत्तिः अत्यंतपुरुषार्थः ।

शंकरकृष्ण की रची सांख्य-कारिका का पहिला श्लोक भी यही अर्थ कहता है—

दुःखत्रयाभिघाताज् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ,
दृष्टे साऽपार्था चेत्, न, एकांतऽत्यंततोऽभावाद् ।

अनेक प्रकार के दुःख मनुष्यों की घातते हैं । उन की यदि राशियों की जायें, तो तीन मुख्य राशियाँ होंगी, व्याख्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक । वाचस्पति मिश्र ने, सांख्य-तत्त्व-कौमुदी नाम की सांख्यकारिका की टीका में, इन तीनों का अर्थ एक उत्तम रीति से किया है । यथा, व्याख्यात्मिक दुःख दो प्रकार के, शारीर और मानस । पाँच प्रकार के बात अर्थात् प्राण वायु, पाँच प्रकार के पित्त, पाँच

baptism with the Holy Ghost; becoming Christos; becoming a son of God.

प्रकार के श्लेष्मा—इन के वैषम्य से, उचित मात्रा में न हो कर कमी वेशी से, जो रोग पैदा हों वे शारीर । काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि से जो दुःख पैदा हों वे मानस । यह सब आंतरिक उपाय से साध्य हैं, चिकित्सानीय हैं, इस लिये व्याख्यात्मक; क्योंकि आत्मा दैह्य (देह-रूपी) भी, जैव (जीव-रूपी) भी । बाह्य उपायों से साध्य दुःख दो प्रकार के, आधिभौतिक और आधिदैविक । दूसरे जंगम प्राणियों से, तथा प्राकृतिक स्थावर पदार्थों से, जो दुःख अपने को मिले, वह सब आधि-भौतिक; और यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आदि के आवेश से जो हों, वह आधिदैविक ।

यह वाचस्पति मिश्र का प्रकार है । यदि इस से संतोष न हो तो दूसरे प्रकारों से भी अर्थ किया जा सकता है, और उक्त प्रकार के साथ उन का कर्णचित् समन्वय भी हो सकता है । कृष्ण ने गीता के आठवें अध्याय में भी इन शब्दों का अर्थ बताया है । 'उस के अनुसार, नये शब्दों में, यों कह सकते हैं कि तीन पदार्थ अनुभव से सिद्ध हैं, एक 'मैं' जानने वाला, दूसरा 'यह' जो कुछ जाना जाता है, तीसरा इन दोनों का 'संबंध' । विषयी, विषय, और उन का संबंध । चेतन, जड़, और उन का संबंध । स्फिस्ट, मैटर, फोर्स । सबजेक्ट, आवजेक्ट, रिलेशन । गाड, नेचर, मैन^१ ; जीवात्मा (अर्थात् तत्स्थानी चित्त, मन, अन्तःकरण), देह, और दोनों को बाँध रखने वाला प्राण । भिन्न-भिन्न प्रस्थानों से देखने से ऐसे भिन्न-भिन्न त्रिक देख पड़ते हैं । इन में सूक्ष्म भेद भी है, ती स्थूल रूप से समानता भी है । मूल त्रिक पहिले कहा, विषयी-मैं-चेतन, विषय-यह-जड़, और दोनों का संबंध । इसी मूल त्रिक की छाया अन्य सब पर पड़ती है । अब

१ Diseases due to derangements of the nervous system and 'the five kinds of nervous forces'; of the assimilative system and 'the five kinds of digestive and bodily-heat-producing secretions'; and of the tissue-building apparatus and 'the five kinds of mucous substances'.

कविरान श्री कुंजलाल मिश्रग्रन्थ ने सुश्रुत का जो अंग्रेजी अनुवाद किया है, उस में यही विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता से इन तीनों का अर्थ वैज्ञानिक और युक्ति-युक्त करने का यत्न किया है ।

१ Obsession by evil spirits.

२ Spirit, matter, force; subject, object, relation (between the two) ; God, Nature, Man.

मानव सुख दुःख के प्रसङ्ग में, मुख्य दो ही प्रकार देख पड़ते हैं। एक जो अधिकांश भीतरी है; अपने आत्मा जीवात्मा मन के है, अपनी प्रकृति के किए हैं, अन्तःकरण से विशेष संबंध रखते हैं, काम, क्रोध, भय, लोभ, चिंता, ईर्ष्या, पश्चात्ताप, शोक आदि के दुःख, और उन के विकार; इन को आध्यात्मिक कह सकते हैं।

दूसरे जो बाहर से आते हैं, अधिकांश बाहरी हैं, जिन को दूसरे प्राणी, अथवा जड़ पदार्थ, पत्थर, लकड़ी, काँटा, विष, जल, आग, बिजली आदि पाश्चात्तिक पदार्थ, हमारे पाश्चात्तिक शरीर को पहुँचाते हैं; इन को आधिभौतिक कह सकते हैं।

तीसरे, हमारे जीव और हमारी देह को एक दूसरे से बाँधने वाले जो प्राण हैं, उन के विकार से जो उत्पन्न होते हैं; उन को आधिदैविक कह सकते हैं। दीव्यति, क्रूरति, विजिगीषति, व्यवहरति, द्योतते, मोदते, भासति, स्त्रपिति, कामयते, गच्छति—दिव् धातु के ये सब बहुत से अर्थ हैं। क्रिया, खेल, का भाव सब में अनुस्यूत है, सग्न का संग्राहक है। आत्मा और अनात्मा का, पुरुष और प्रकृति का, परस्पर खेल, जीवत् प्राणवान् शरीर के द्वारा—यही संसार का रूप है। प्राण ही मुख्य देव है^१। तो प्राणों के विकार से जो रोग और दुःख हों, वे आधिदैविक सूक्ष्म दृष्टि से देखने से, इन का विवेक किया जाय, तो सम्भव है; अन्यथा प्रायः ये भी अथवा आध्यात्मिक अथवा आधिभौतिक के अन्तर्गत होते हैं। अथवा तीन का विवेक यों किया जाय कि मानस दुःख, सब प्रकार के, आध्यात्मिक; शरीर को जो दूसरे जीव जन्तुओं वा जड़ पदार्थों से पहुँचें, वह आधिभौतिक; और प्राण के विकार से जो रोग उत्पन्न हों, ज्वर, काश-श्वास, उदर-शूल, शिरो-व्याध आदि, वे सब आधिदैविक।

अब पश्चिम के वैज्ञानिक भी धीरे-धीरे मानने लगे हैं, कि मनुष्य, पशु, इक्षु, और धातु की सृष्टियों के सिवा अन्य 'योनियों' का भी सम्भव है, जो हम को चर्म-चक्षु से नहीं देख पड़ती। स्थूल शरीर के स्थूल नेत्रों से जितना

१ प्राणों के, इंद्रियों के, महाभूतों के, 'अभिमानी देव' भी उपनिषदों में कहे हैं। एक अर्थ में यह भी कहना ठीक हो सकता है, कि मानव जीव सभी प्राणों इंद्रियों महाभूतों का अभिमानी देव है, क्योंकि इस के पिंड में समस्त ब्रह्मांड के पदार्थ, विष-प्रतिविम्ब न्याय से उपात्त हैं।

२ Human, animal, vegetable, mineral, kingdoms.

हम को देख पड़ता है, उस के सिवा जगत् में और कुछ है नहीं, ऐसा कहना थोथा अहंकार है^१।

देव, उपदेव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, भूत, प्रेत, पिशाच^२ आदि जीव भी नितरां असंभाव्य नहीं हैं। 'साइकिकल रिसर्च'^३ में जो वैज्ञानिक प्रवृत्ता हैं, वे इन के विषय में ज्ञान का संग्रह, उचित परीक्षा के साथ, कर रहे हैं; न अंध विश्वास करते हैं, न अंध अविश्वास ही। तो यदि ऐसे जीव हों, और उन से हमारे प्राणी को, और उन के द्वारा हमारे चित्त को, उन्माद, अपस्मार, आदि रूप से, बाधा पहुँचे, तो उस दुःख को भी आधिदैविक कह सकेंगे। साइको-ऐनालिसिस, साइकोपेथी, साइको-थिरापी, साइकिकल रिसर्च^४ आदि के विविध वैज्ञानिक मार्गों से, पश्चिम में जो अन्वेषण हो रहा है, उस से, आगे चल के, इन सब विषयों का जो भारतीय ज्ञात्र, योग और तंत्र-मंत्र का, नष्ट-भ्रष्ट हो गया है, उस का वैज्ञानिक रूप में जीर्णोद्धार होगा—इस की संभावना है। अस्तु। इस स्थान पर आधिदैविक शब्द के अर्थ के निर्णय के सर्वथ में यह चर्चा हुई। निष्कर्ष यह कि दुःखों का यह राशीकरण^५ एक सूचना मात्र है। भिन्न दृष्टियों से भिन्न प्रकारों की राशियाँ बनाई जा सकती हैं। विशेष-विशेष दुःखों के प्रकार अनंत असंख्य अपरिगणनीय हैं। दुःख का सामान्य रूप एक ही है, वह अनुभव से ही सिद्ध है, अर्थात् 'मैं' का 'हास', जैसे 'मैं' की 'वृद्धि', बहुता, जाहुल्य, सुख है; 'भूमा एव सुखम्'। अघ्यात्म, अधिभूत, अधिदेव—यह सदा अभेद्य रूप से परस्पर बद्ध हैं। जिस की कहीं प्रधानता हो जाती है, वहाँ उसी का नाम दिया जाता है। आयुर्वेद में रोगों की प्रायः दो राशि की हैं, एक अधि अर्थात् मानस, और दूसरी व्याधि अर्थात् शारीर। और यह भी कहा है कि अधि से व्याधि, और व्याधि से अधि, उत्पन्न होती हैं^६।

१ "What I know not is not knowledge."

२ Nature spirits, angels, sylphs, fairies, undines, gnomes, brownies, ghosts, devils, demons, fiends, vampires, succubi, incubi, etc.

३ Psychical research.

४ Psycho-analysis, psychiatry, psycho-therapy, psychical research—"The neurotic patient is set free from his neurosis"—this is an idea and expression of frequent occurrence in psycho-analytic literature, and it is noteworthy.

५ Classification.

६ Compare: "Psychogenic disorders, that is, disorders

इन सब वर्गों के अर्थात् मानस, शारीर, और मध्यवर्ती अवांतर जो कोई हों, सब दुःखों का, एकांत निश्चित और अत्यंत सदा के लिए जड़ मूल से, जो फिर न उपजें, ऐसा नाश, दृष्ट उपायों से, औषध आदि से, नहीं होता देख पड़ता है । इस लिए ऐसे उपाय की जिज्ञासा होनी है जिस से इन का समूल, सावदिक, असंशयित विनाश हो जाय । वह कैसे हो ?

संज्ञा का उत्तर है,

ज्ञानेन चऽपवर्गो...व्यक्तऽव्यक्त-ज्ञ-विज्ञानात् ।

बुद्धिर्विशिन्नपि पुनः प्रधानपुरुषांतरं सूक्ष्मम् । (सांख्यकारिका)

'सच्चे ज्ञान से ही अपवर्ग होता है । 'ज्ञ', ज्ञाता, द्रष्टा, आत्मा, पुरुष, स्फिरिट,^१ रुह, एक ओर; ज्ञेय, प्रकृति, प्रधान, दृश्य, व्यक्त, मात्रा, मैटर^२ माहा, जिल्स, दूसरी ओर ; इन का भेद रूप संवर, कारण-रूप अव्यक्त शक्ति, तीसरी ओर ; इन तीनों का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है । ज्ञेय से उस के दोनो रूप, कार्य रूप व्यक्त, और कारण-रूप अव्यक्त, अंतर्गत हैं । और 'ज्ञ' से 'ज्ञेय' अंतर्गत है । अपवर्ग के इस ज्ञान रूपी उपाय की, खराब की, विवेकप्रकृति की, प्रकृति और पुरुष के परस्पर अन्यता भिन्नता की ख्याति की, पुरुष के तारिक रूख की ख्याति की

originating in the mind are variously distinguished as 'psycho-neuroses,' 'functional nervous disorders', or, more popularly, 'nervous diseases' They include neurasthenia, hysteria, anxiety neuroses, phobias, and obsessions, all of which conditions are ultimately due to disturbances of emotional life In the psycho-neuroses, the disorder is not primarily a disorder of structure, but of function 'Organic' diseases, as distinct from 'functional', are preponderatingly physical in origin their cause being some defect of bodily structure. It is a fact that emotional disturbances can produce physiological changes;" J N Hadfield, *Psychology and Morals*, p 1, (pub. 1927).

१ Spirit.

२ Matter. "मात्रास्वर्शास्तु, कौतिय", (Gṛā) ; मांति, परिमाण्यंति, अवच्छेदयति, आत्मानं, इति मात्राः, महाभूतानि, इन्द्रियविषयाणि, इन्द्रियाणि च । मां, अहमं, जीव, त्रायन्ते, ज्ञयन्ति, इति वा । मांयन्ते, प्रमांयन्ते, मिश्रीयन्ते, ज्ञायन्ते, अत एव त्रायन्ते च, व्यक्तीक्रियन्ते, विद्यन्ते, अतः विद्यन्ते, इति वा ।

कि वह प्रकृति से अन्य है, भिन्न है, इसी विवेकशक्त कल्पति को दर्शन कहते हैं—यह सांख्य का कहना है। “एकमेव दर्शनं, ख्यातिरेव दर्शनं”—ऐसा पंचशिख गाचार्य का सूत्र है।

योग

पतंजलि के योग सूत्रों में भी ये ही बातें हैं।

परिणाम-ताप-खंस्कार-दुःखैः गुण-वृत्ति-विशेषाद्यं दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। हेयं दुःखं अनागतम्। अप्र-दृश्ययोः संयोगो हेय-हेतुः। तस्य हेतुः अविद्या। विवेकख्यातिः अविद्धवा हानोपायः। (अ० २: सू० १५, १६, १७, २४, २६)।

ततः क्लेश-कर्म-निवृत्तिः। पुरुषार्थ-शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तिरिति। (अ० ४ सू० ३१, ३४)।

जिस को हम लोग सुख समझते हैं वह भी, विवेक से, बारीक तमीज से, देखने से, फीमल चित्त वाले, नाजुक तथोयत वाले, जीव के लिए दुःख ही है। परिणाम में, आखिरत में, वह भी दुःख ही देता है, इस लिये आदि से ही सब संसार दुःखमय, दुःखव्याप्त, जान पड़ता है। जिस को यह माछम है कि मुझे कल जहर का प्याला पीना पड़ेगा ही उस को आज खादु से खादु साथ बोध्य लेंछ पेय व्यंजन भी प्रिय नहीं लग सकता। और भी, विविध प्रकार की वृत्तियाँ, वासनाएँ, चित्त के भीतर परस्पर कलह-सदा किया करती हैं; एक को पूरी करने का सुख होता है, तो साथ ही दूसरी तीसरी के अंग का दुःख होने लगता है; इस से भी सब जीवन, सुकृमार चित्त वाले विवेकी विद्वान् को, दुःखमय जान पड़ता है। इस लिये जो दुःख बीत गया उस को तो अब कोई चिन्तित्ता नहीं हो सकती, जो जाने वाला है उस को दूर रखना चाहिए। कैसे दूर हो? तो पहिले रोग का कारण जानो तब चिन्तित्ता करो। सब दुःखों का मूल कारण, द्रष्टा और दृश्य, पुरुष और प्रकृति, का संयोग है। और उस संयोग का भी हेतु मिथ्याज्ञान, पलत-फुद्मी, धोखा, लभ-इत्मी, वेदकूपी, अविद्या है। उस को दूर करने का एकमात्र उपाय, तत्त्वज्ञान, सच्चा ज्ञान, विद्या, वक्क, इरफान, मोरिफत, यानी यह कि पुरुष और प्रकृति के, चेतन और जद के, विषयी और विषय के, ‘मै’ और ‘मेरे’ के, खालिक्त और खिलकृत के, विवेक, फर्क, भेद-को, खूवं अच्छी तरह पहिचानो। इस विवेक-ख्याति से सब कर्म और धलेखों की निवृत्ति होगी।

और वासना, तृष्णा, के क्षीण होने पर, सत्त्व-रजस्-तमस्, अर्थात् ज्ञान-क्रिया-इच्छा, तीनों गुण, स्पंद रहित हो कर शांत हो जायेंगे, बीजावस्था को चले जायेंगे, और चित्, चेतन, आत्मा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जायगा, केवल अपने ही को देखेगा “एकमेवाद्वितीयं” रूपी कैवल्य को प्राप्त हो जायगा, अपने सिवा किसी दूसरे को कहीं भी कभी भी नहीं देखेगा। ‘रीरियत’ को छोड़ कर ‘अनानियत’ में प्रलय हो जायगा। जब वह को, आत्मा को, अपना सच्चा स्वरूप मालूम हो जाता है, तब चंचल इच्छाओं की अधीनता से, दीनता से, हिंसां हवन की धत्तरी से, वह मुक्त हो जाता है। सब काल सब देश में, केवल ‘मैं ही मैं हूँ’, ‘सब वासना केवल मेरे ही अधीन हैं, मैं उनका अधीन नहीं हूँ’, ऐसा कैवल्य, बह्दियत, परतंत्रता से मोक्ष, सब दुःखों के जड़ मूल से नजात, छुटकारा, उस को प्राप्त होता है।

(पूर्व) मीमांसा

जैमिनि के मीमांसा सूत्रों का भी पहिला सूत्र वही है जो वैशेषिक का।

अथातो धर्म-जिज्ञासा ।

इस के माध्य में शबर मुनि ने कहा है,

तस्माद् धर्मो जिज्ञासितव्यः । स हि निःश्रेयसेन पुरुषं संयुन-
ज्जीति प्रतिजानीमहे ।

को धर्मः, कथं-लक्षणः, कानि अस्य साधनानि, कानि साधन-
शास्त्रानि, किंपरश्वेति । धर्मं प्र'त हि विप्रतिपन्ना बहुविदाः, केचि-
द्वयं धर्ममाहुः, केचिद्वर्गः । साऽयं अविचार्य अवर्त्तमानः कश्चिदेव
उपाददानः विहृन्येत, अनर्थं वा ऋच्छेत् ।

धर्म के सच्चे स्वरूप की जानना चाहिये, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इस का
लक्षण क्या है, इस के साधन क्या है, धांख देने वाले धर्मशास्त्र और साधनशास्त्र
क्या हैं, इस का अंतिम तात्पर्य, इस का प्रयोजन, क्या है। धर्म के विषय में बड़े
जानकार मनुष्यों में भी मतभेद, विवाद, और भ्रान्ति देख पड़ती है; कोई एक बात
कहते हैं, कोई दूसरी बात कहते हैं। तो बिना गहिरा विचार किये, किसी एक को
धर्म मान ले, और तदनुसार आचरण करने लगे, ता बहुत संभव है कि मारा जाय,
अथवा बड़ी होनि उग्रवे। इस लिये धर्म के सच्चे स्वरूप को खोजना और जानना

चाहिये । धर्म के सच्चे ज्ञान और आचरण से पुरुष को निःश्रेयस प्राप्त होता है । यह मीमांसा शास्त्र की प्रतिज्ञा है ।

यद्यपि मीमांसा शास्त्र का साक्षात् संबंध कर्मकांड से, यज्ञादि-आपूर्तादि धर्म से, कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान से और ब्रह्म से नहीं, तो भी उस का अन्तिम लक्ष्य वही है जो दूसरे दर्शनों का । प्रसिद्ध यह है कि नित्य, नैमित्तिक, और कर्म्य (यज्ञ-यागादिक, 'इष्ट', और वापी कूप तडाग आदि का लोकहितार्थ निर्माण, 'आपूर्त्ता') कर्म से, स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग में विविध प्रकार के उत्कृष्ट इंद्रिय-विषयक सुख मिलते हैं, अमृतपान, नन्दनवन, गन्धर्व और अप्सरा का गीत वाद्य श्रव्य आदि । पर मीमांसा में 'स्वः' शब्द की जो परिभाषा की है उस का अर्थ कुछ दूसरा ही है ।

यन् न दुःखेन संभिन्नं, न च प्रस्तमनंतरम् ,

अभिलाषोपनीतं च, तत्पदं स्वःपदास्पदम् । (श्लोक-वार्त्तिक)

जिस सुख में दुःख का लेश भी मिश्रित न हो, जिस का कभी लोप न हो, जो कभी दुःख से प्रस्त अभिभूत न हो जाय, जो अपनी अभिलाषा के अधीन हो, किसी पराण की इच्छा के अधीन नहीं, उस पद को उस अवस्था को, उस सुख को, 'स्वः' शब्द से कहते हैं । यह सुख तो पूर्व-परिचित सांख्यदि दर्शनों का कहा हुआ आत्यंतिक ऐकान्तिक आत्मव्यवस्था-रूप निःश्रेयस मोक्ष ही है ।

मनु ने भी कहा है,

सर्वे परवशं दुःखं, सर्वे आत्मवशी सुखं,

एनद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः । (४-१६०)

सर्वभूतेषु च आत्मानं, सर्वभूतानि च अत्मनि,

समं पश्यन् आत्मयाजी, स्वाराज्यं अधिगच्छति । (१२-९१)

परवशता ही दुःख, आत्मवशता ही सुख है । जो अपने को सब में, सब की अपने में, समदृष्टि से देखता, और इस दर्शन से ही सर्वदा आत्मयत्न करता है वह स्वाराज्य को पाता है । निःश्रेयस, मोक्ष, निर्माण, अपवर्ग, कैवल्य, स्वरूप-प्रतिष्ठा, सब पर्याय हैं ।

इस रीति से देखने से जान पड़ेगा कि, जैसा कुछ लोग विचार करते हैं कि पूर्व मीमांसा का और उत्तर मीमांसा का अन्धमनीष विरोध है, सो ठीक नहीं । धर्म और ब्रह्म, कर्म और ज्ञान, प्रयोग और सिद्धांत, लोक और वेद, व्यवहार और शास्त्र;

प्रैक्टिस और थियरी, ऐलिमेंटेशन और प्रिंसिपल, सायंस और फिज़सोफी^१, अमल और इल्म, का संबंध जान्चछेय है। शुद्ध ध्याचरण से पुण्य कर्म से, शुद्ध ज्ञान; और शुद्ध ज्ञान से शुद्ध कर्म—ऐसा अन्योन्याश्रय है।

वेदांत अथवा उत्तर मीमांसा

वाचरायण के कहे ब्रह्म सूत्रों में तो प्रसिद्ध हो है कि आत्मा के, 'मै' के, ब्रह्म के, सच्चे स्वरूप के ज्ञान से, ब्रह्मलक्षण, ब्रह्मसम्पत्ति, सब दुःखों से मुक्ति आनंद और शांति की परा काष्ठा की प्राप्ति, होती है। इन सूत्रों को वेदांत के नाम से कहते हैं, यद्यपि यह नाम तत्पतः उपनिषदों का है, क्योंकि वेद नाम से विरुद्ध त ग्रंथों के अंत में ये उपनिषद् रक्खे हैं: अथ च वेद का, ज्ञान का, अंत, समाप्ति, पूर्णता, परा काष्ठा, परमता, जिस का बँध संकेत में पारमिता, प्रज्ञापरमिता, कहते हैं। इन में पाई जाती है। कर्मकांड के पीछे ज्ञानकांड का रखना सर्वथा न्याय प्राप्त, मानव जीवन के विकास के क्रमिक इतिहास के अनुसार ही है। पहिले प्रवृत्त तथ निवृत्ति। पहिले जीवन में बाँझुंखल्लते और चंचलता और विविध कर्मों में लीनता पीछे बार्धक्य में अंगुल्लता, कर्मनिधिलता, स्थितिशीलता, स्थिरबुद्धिता, ज्ञानरायणता। वेदांत की ब्रह्मवेद्या आत्मवेद्या, पराविद्या, आदि नाम से भी पुकारते हैं। और ऐसा जान पड़ता है कि भगवद्गीता के गायक कृष्ण के समय में सांख्य और योग इसी वेदांत के ही दो अर्थ, पूर्वार्थ-परार्थ अर्थात् ज्ञानार्थ और कर्मांश, शास्त्रांश-प्रयोगांश, थियरी-प्रैक्टिस, सायंस आफ़ पीस और सायंस आफ़ पावर आकल्ट सायंस मैजिक, थामेटर्जी), मेटाफिज़िक्स और ह्युपर-फिज़िक्स (या साइको-फिज़िक्स)^२ इल्म-अनल, इफ़ाजु-मुलक समझे जाते थे।

सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवर्द्धत, न पंडिताः। (गीता)

सांख्य और योग की वे ही लोग प्रथक् बताने हैं जिन की बुद्धि अभी बाल्यावस्था में है, बालकों की ही है। सद् असद् खवेकिनी बुद्धि: पंडा सा संज्ञाता अस्य सः पंडेतः, सत् और असत् में विवेक कर सकने वाली बुद्धि का नाम पंडा, वह जिस में सम्यक् ज्ञान, अच्छी तरह से उत्पन्न हो गई है, वह पंडित। जो पंडित है

^१ Practice and theory, application and principle, science and philosophy.

^२ Theory-practice, Science of Peace and Science of Power (occult science, magic, thaumaturgy), metaphysics-superphysics (or psycho-physics).

बढ़ सांख्य और योग की धृक् नहीं देखता, उन को एक दूसरे के पूरक समझता है।

प्रकाश्यों में दर्शन के प्रयोजन का प्रतिपादन करने वाले सूत्र ये हैं,

अथ ऽतो ब्रह्मजिज्ञासा । जन्मादि अस्य यतः । तन्निष्ठस्य मोक्षोप-
देशात् । (अ० १, पा० १, सू० १, २, ७) । तदधिगमे उत्तरपूर्वाधयोरश्लेष-
विनाशात् तदध्यपदेशात् । यदेव विद्ययेति त्रि । भागेन । त्वत्तरे क्षपयि-
त्वा संपद्यते । (४-२-१३, १८, १९) । संयस्य ऽविर्भावः स्वेन शब्दात् ।
मुक्तः प्रतिष्ठानात् । अनावृत्तिः शब्दाद्, अनावृत्तिः शब्दात् ।
(४-४-१, २, २२-२)

बृहत्तम, माय, सत्य से बड़े पदार्थ को खोज करना चाहिये, उस को जानना चाहिये; जिस से सत्य दृश्यमान जगत् की उत्पत्ति स्थित, संहति होती रहती है। जो पदार्थ ऐसा बृहत्तम, महाराम, महती महीयान्, कि यह सत्य संसार उस के अधीन हो, "बर्षों प्रभा गुरुराप ध्रुवं ते," कोई वस्तु जिस के अविचार के बाहर न हो, जिस को, जिस से, जिस के लिये, जिस में से, जिस का, जिस में, और जो ही स्वयं (यतः सार्वत्रिमार्किकस्तसिः)। यह सारा व्यस्त समस्त जगत् ही। यह इष्टों का इष्ट, ईहिष्ट भी अलिष्ट भी, मदिष्ट भी अणिष्ट भी, गरिष्ट भी लघिष्ट भी, इविष्ट भी नेदिष्ट भी, श्रेष्ठ भी प्रष्ट भी, चेतना, चित्, चितिकर्तृ, चैतन्य, आत्मा ही है। इस विद्या, इस ज्ञान, इस अनुभव में परिणिष्ठित होने से, अमेद-बुद्ध का, 'शुनि-वर्साळीटी, शुनिटी, कन्टिन्त्युटी, आफ् आल् लाइफ्, आल् कान्शसनेस्, नेवर,' का, 'तौहीद, इतिहाद का तफ्तीक का, यक्रीन हो जाता है। तब आत्मा को बांधने वाले, बंधन में डालने वाले, बाजारी, स्वतंत्रता, स्वराज्य से गिरा कर परतंत्रता, पराधीनता दीनता में डालने वाले, सब पुण्य पापों के मूल राग-द्वेष आदि की वासना का, तृष्णा का, मायायोग की घोरता उग्रता का, जिस को अब पच्छिम में विल-हू-लिब, विल-हू-पावर, लिबिडो, एलन् वीटाल्, हार्मो, अर्ज-आफ्-लाइफ् आदि नामों से पहचानने और कटने लगे हैं क्षय होता है। तब शांति मन से अपने प्रारब्ध कर्मों के फलभूत सुख-दुःखों का सहन करता हुआ, स्थिर-बुद्धि असंगृह, स्थित-प्रज्ञ, अपने

१ Universality, unity, continuity, of all life, all conscious usness, all nature.

२ Will-to-live, will-to-power, libido, *elan vital*, hormone, urge-of-life.

परमात्म-भाव में संपन्न और प्रतिष्ठित, जीव, सब मिथ्या भावों से मुक्त हो जाता है^१। जब तक शरीर रहता है तब तक अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है, पर नए धोखों के चक्कर में नहीं पड़ता, और छूटने के बाद फिर इस जगत् में नहीं आता ।

ब्रह्मविद् आप्नोति परम् । ब्रह्मैव सन् ब्रह्म ऽप्येति ।

ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ।^२

ब्रह्म को जानने वाला परम पदार्थ परमार्थ को पाता है । जो ही ब्रह्म सदा से था वही ब्रह्म फिर भी हो जाता है, वही बना रहता है ।

मुहम्मद पैगम्बर की ह्दास है, “अल आना कमा काना”, मैं जैसा था वैसा हो गया और वैसा हूँ । ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है बृहत्तम, सब से बड़ा भी, और अनंत बढ़ने की शक्ति रखने वाला भी ।

बृहदवाद् बृंहणत्वाच् च ऽत्मैव ब्रह्म इति गीयते ।

ऐसा पदार्थ ‘मैं’ आत्मा ही है, इस लिये आत्मा ही को ब्रह्म कहते हैं । जिस ने ब्रह्म को, आत्मा को, पहिचाना, जिस को यह निश्चय हो गया कि ‘मैं’ परमात्म-स्वरूप है और हूँ, भिन्नम सब से बड़ा, अमर, “अनल् हक्का”, “ला इल्लाहा इल्ला अना”, ‘मैं’ के, मेरे, सिवा और कोई दूसरा अस्त्वा नहीं, उस को सब कुछ मिल गया ।

यं लब्ध्वा च ऽपरं लाभं मन्यते न ऽधिकं ततः;
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचान्यते;
तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्;
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो ऽनिर्विण्णचेतसा । (गीता)

जीवात्मनोऽनु संयोगो योग इत्युच्यते बुधैः ।

योगश्च ऐक्यं हि कथ्यते ।

मनुष्य को अधिक मन से उस योग में जतन करना चाहिये लग जाना चाहिये, जिस से सब दुःखों से वियोग हो जाय, और उस पदार्थ से संयोग हो जिस का लाभ हो जाने पर अन्य किसी वस्तु के लाभ की तुल्य नहीं रह जाती, जिस से बढ़ कर और कोई दूसरा लाभ नहीं ।

१ Is finally freed from the root psycho-neurosis, A-vidyā.

२ सैचिरीय, बृहदारण्यक, नृसिंहोत्तर, मुंढक उपनिषद् ।

पाश्चात्य मत, आश्चर्य से जिज्ञासा की उत्पत्ति

इन सब उद्धरणों से यही सिद्ध होता है कि पूर्व देश में दर्शन पदार्थ का आरंभ सब बंधनों से मोक्ष पाने की इच्छा से, आत्यंतिक ऐकांतिक दुःख-जिज्ञासा-सुख-लिप्सा से, हुआ है। पच्छिम देश में विविध मत कहे गए हैं। पर ऐसा जान पड़ता है कि गहिरी दृष्टि से देखने से, उन सब का भी पर्यवसान इसी में पाया जायगा।

प्लेटो और ऐरिस्टाटल ने कहा है कि फलसफा, दर्शन, का आरंभ 'बंडर' अर्थात् आश्चर्य से होता है, आश्चर्य से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। गीता में भी इस का इशारा है,

आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनं, आश्चर्यवद् वदति तथैव च अन्यः;
आश्चर्यवच् च एनं अन्यः शृणोति, श्रुत्वा ऽप्येनं वेद न चैव कश्चित् ।
(गीता)

आश्चर्य से लोग इस सब खटि तो देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, पर कोई इस को ठीक-ठीक जानता नहीं।

तथा उपनिषदों में भी,

श्रवणाया ऽपि बहुभिर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तो ऽपि बहवो यं न विद्युः,
आश्चर्यो वक्ता, कुशलो ऽस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलोऽनुशिष्टः
(कठ, १-२-७)

इस रहस्य का सुनना दुर्लभ है, सुन कर समझना दुर्लभ है। इस का जानने, कहने, सुनने, समझने, वाला—सब आश्चर्य है।

ऋग्वेद के संहिता भाग में भी आश्चर्य से प्रेरित प्रश्न मिलते हैं।

अमी य ऋक्षा निहितास उच्चाः नक्तं ददशे कुहचिद् दिवा ईयुः;
अदग्धानि धरुणस्य धतानि, विचाकशत् चन्द्रमा नक्तमेति ।
(मं० १, सू० २२)

ये तारे ऊँचे पर रखे हुए रात में देख पड़े, दिन में कहाँ चले गए? वरुण के कर्म अर्थात् आकाश के अचरज, समझ के पार हैं। रात में नमकता हुआ चंद्रमा निकलता है। तथा यजुर्वेद में,

किं स्विद् आसीद् अचिष्टानम्, आरंभणं कतमस्स्विन्त् कथासीत् ;
यतो भूमिं जनयन्त् विद्वक्कर्मा विद्याम् और्णोत् महिना चित्रचक्षुः ।
(म० २३) ।

इस जगत् का आरंभक अचिष्टान सर्वव्यापी क्या था, कौन था, कैसा था ?
किस विद्वक्कर्मा ने, सच रचना की शक्ति रखने वाले ने, सच कुछ कर सकने वाले ने,
सर्वशक्तिमान् ने, उस म से इस भूमि को उत्पन्न किया ? किस सर्ववक्ष ने, सब
कुछ देखने वाले ने, सर्वज्ञ ने, इस आकाश में इस शुलोक को, अपनी महिना से
फैलाया ।

ऋग्वेद का, दस ऋचा का, हिरण्यगर्भ सूक्त (म० १, सू० १२१) सब का
सब इसी प्रश्न को पूछता है, “कस्मै देवाय हविषा विधेम ।” उस का पहिला मन्त्र
यह है,

हिरण्यगर्भः समवर्त्तन ऽग्ने, भूतस्य जातः पतिः पक्वः आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं धां उत इमां, कस्मै देवाय हविषा विधेम ?

सोने के ऐसा चमकता हुआ, सब से पहिला, सब भूतों का पति, इस पृथ्वी
और इस आकाश का फैलने और सम्हालने वाला, जिस ने ऐसे अचरज रत्न, वह
कौन देव है, कि उस की हम पूजा करें ? ।

अचरज की शर्वा बली है । इस अचरज को भी देखिये कि जो ही प्रश्न वेद
के ऋषि के मन में उठे, जो ही प्रश्न आज काल के, अच्छी से अच्छी जंशी शिक्षा
पाए हुए बुद्धिमत्तर पश्चिमी विद्वान के मन में उठते हैं, वे ही प्रश्न अग्नीका की
अशिक्षित जातियों में से एक ‘यास्ट्रो’ जाति के एक मनुष्य के हृदय में उठते हैं,
और वैसे ही सरस और भावपूर्ण शब्दों में उठते हैं ।

‘एक देशाटन के प्रेमी सज्जन ने कुछ निष्कारण मानस कुतूहल का उदाहरण
लिखा है । एक बेर ‘यास्ट्रो’ जाति के एक मनुष्य ने उन से कहा—बारह
वर्ष हुए मैं अपने पशुओं को चराने ले गया । आकाश में धुंघ थी । मैं एक चटान
पर बैठ गया । मेरे मन में शोक भरे प्रश्न उठने लगे । शोक भरे, क्योंकि उन का

१ कोई, इस सूक्त का व्याख्यान, प्रस्तावना नहीं करते, किन्तु वर्णनात्मक
और नमस्कारात्मक करते हैं, ‘कस्मै’ को, सर्वनाम ‘कः’ की नहीं, बल्कि प्रजा-
पति-वाचक ‘कः’ की पशुर्वा का रूप कहते हैं । साधारणतः वह रूप ‘काय’
लौकिक संस्कृति में होता है, पर वैदिक में ‘कस्मै’ भी हो सकता हो ।

उत्तर सूझ नहीं पड़ना था। तारों की किसने अपने हाथों से छुआ है? किन किन खम्भों पर ये रक्खे हैं? पानी सदा बहता ही रहता है। कभी थकता नहीं। वहना छोड़ दूसरा काम कोई उस को आता नहीं। सवेरे से शाम तक, शाम से सवेरे तक, बहता ही रहता है। कहीं भी ठहरता है, कभी भी आराम लेता है, या नहीं? कौन उसे बहाता है? बादल आते हैं, जाते हैं, फट कर पृथ्वी पर पानी के रूप में गिरते हैं। कहीं से आते हैं? कौन मेजता है? हवा को मैं देख नहीं सकता। पर है अवश्य। क्या है? उस को कौन चलाता है? सिर झुका कर, दोनों हाथों से मुँह छिपा कर, मैं सोचता रह गया।^१

प्रश्न ये ही अथवा वैसे हो हैं जैसे वेद के। उत्तर बेचारा 'बासूतो' कुछ भी नहीं समझ पाता। उस के जोबात्मा का अधिक उत्कर्ष होने पर कुछ समझेगा। प्रश्न शोकपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तर नहीं सूझता; मुँह की हाथों से डोक बर सोचता है, 'इन बातों में प्रकृत देवता ने क्या आकत छिपा रक्खा है?' इस पर आगे कुछ कहा जायगा। पश्चिम के सभ्य देशों का आधुनिक वैज्ञानिक विद्वान् इन प्रश्नों का बहुत कुछ उत्तर देता है और कार्य-कारण की परम्परा को बहुत दूर तक ले जाता है, पर अंत में मूल कारण के विषय में वह भी शोकपूर्ण हो जाता है, मुँह की हाथों में छिपा कर गहिरा सोच करता ही रह जाता है, और 'दो मिस्ट्री आफ़ दो यूनिवर्स' के सामने, या तो 'चांस', या 'ला आफ़ एवोल्यूशन', या 'एनर्जी' या 'अन् नोएबल'

१ "In, the following, reported by a traveller, we have an instance of this spontaneous transition to disinterested curiosity in the case of an intelligent Basuto: 'Twelve years ago' (the man himself is speaking) 'I went to feed my flocks. The weather was hazy. I sat down upon a rock and asked myself sorrowful questions; Yes, sorrowful, because I was unable to answer them. Who has touched the stars with his hands? On what pillars do they rest? The waters are never weary, they know no other law than to flow without ceasing—from morning till night, and from night till morning, but where do they stop, and who makes them flow thus? The clouds also come and go, and burst in water over the earth. Whence come they? Who sends them? I can not see the wind, but what is it? Who brings it, makes it blow? Then I buried my face in both my hands': Casalis, *The Basutos*, p. 239, quoted in a footnote at p. 311 in *The Psychology of the Emotions* by Ribot.

प्रभृति शब्दों का, या 'गड' ^१ शब्द का, प्रयोग करता है। वैदिक ऋषि ने उस को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ ब्रह्म, 'परमात्मा, चैतन्य,' ऐसे नामों से समझने समझाने का प्रयत्न किया है।

मानस कुतूहल से जिज्ञासा, तथा संशय से, तथा कल्पना की इच्छा से

पच्छिम में अधिकतर विचार साम्प्रत काल में मौजूबा ज़माने में, यह रहा है कि जैसे अन्य उत्कृष्ट ज्ञानों और शास्त्रों का, वैसे ही फलसफ़ा का, प्रेरक प्रयोजक हेतु सम्पूर्णतः नहीं तो मुख्यतः 'इंटेलेक्चुअल क्युरियसिटी' ^२, मानस कुतूहल, है। वस्तुओं की नई वस्तु के विषय में बड़ा कुतूहल रहता है, यह क्या है, क्यों है, इस का नाम क्या है, यह कैसे हुआ, कैसे बनता है, इत्यादि। जो कल्याणवस्था में ज्ञान के वर्धन का कारण है वही प्रौढावस्था में भी।

जो अधिक्षित जाति को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है वही सुधिक्षित जाति को और आगे चलाता है। पैथागोरस ने फलसफ़ा का जन्म शुद्ध ज्ञान की इच्छा से, अथवा नवीन रचना कल्पना कर सकने के लिये उपयोगी ज्ञान पाने की इच्छा से, बताया है। तथा डेकार्ट ने संशय से। ये दोनों भी, एक ओर आश्चर्य से, दूसरी ओर कुतूहल से, मिलते हैं। यह सब विचार भी निश्चयेन अंशतः ठीक हैं। जैसे वास्तु के प्रश्नों में शोक निगूह होने का प्राकृतिक गभीर अभिप्राय है, वैसे ही इस कुतूहल, संशय, ज्ञानेच्छा, में भी वही अभिप्राय अंतर्हित है; निष्कारण कुतूहल नहीं है। यह आगे दिखाने का यत्न किया जायगा। पर तरकाल इस कुतूहलवाद को पच्छिम में यहाँ तक बढ़ा दिया, कि विज्ञानशास्त्री और कलावित् कहने लग गए, कि 'सायंस इज़ फ़ार् दी सेक आफ़् सायंस', 'आर्ट इज़ फ़ार् बी सेक आफ़् आर्ट' ^३। अर्थात् मानव जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं, सिवा इस के कि शास्त्र की वृद्धि हो, कला की वृद्धि हो। मानव जीवन केवल साधन, 'शेष', उपाय, मार्ग, और शास्त्र अथवा कला केवल साध्य, 'शेषी,' उपेय, लक्ष्य ही गए।

अतिवाद

पच्छिम में यह अतिवायोक्ति और अंधधृद्धा, मूढ़ग्राह और अति भक्ति, वैज्ञा-

^१ The mystery of the Universe; Chance; Law of Evolution; Energy; Unknowable; God.

^२ Intellectual curiosity.

^३ 'Science is for the sake of science', 'Art is for the sake of art' etc.,

निक आभिमौलिक शास्त्रों के विषय में वैसी ही फैंसी जैसी भारतवर्ष में धर्मशास्त्रों के विषय में; यहाँ तक कि अरबों को पंडित मानने वाले लोग भी बुद्धिहीन हो कर यह डिडिम करने लग गए कि 'धर्म में बुद्धि का स्थान नहीं।' यद्यपि यह आयः प्रत्यक्ष-सिद्ध है, और पूर्व के भी और पच्छिम के भी पूर्वाचार्यों का माना हुआ सिद्धांत है, कि वैज्ञानिक शास्त्र भी और धर्म शास्त्र भी, सभी शास्त्र, परस्पर सम्बद्ध होते हुए, एक दूसरे की सहा और सहायता न करते हुए, एक व्यापक सत्य तथ्य ज्ञान के अंश और अंग होते हुए देश-काल-निमित्त के अनुसार मनुष्यों के व्यवहार के संशोधन और उन के जीवन के सुख के साधन और उत्कर्षण के लिए बने और बनाये गये हैं और बनते जाते हैं। दर्शन के ग्रंथों से जो सूत्रादि पहिले उद्धृत किए और बताए गए, यथा "यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः," उन से स्पष्ट है कि धर्म पदार्थ मनुष्य के अभ्युदय और निःश्रेयस का साधन मात्र है, स्वयं साध्य नहीं। मनुष्य के लिए शास्त्र है, शास्त्र के लिए मनुष्य नहीं, इस तथ्य के विरोधी अतिवाद की अतिवादता की विचारशील सज्जनों ने पच्छिम में भी अब पहिचाना है, और नामी वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि — "सायंस इन् फार लाइफ, नाट ल हफ फार सायंस,"^१ अर्थात् ज्ञान और कला आदि सब मानव जीवन के सुख के साधन मात्र हैं, स्वयं साध्य नहीं हैं। इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि प्रत्येक सभ्य जाति में स्वास्थ्य और समृद्धि बनाने वाले ज्ञानून विज्ञान के आधार पर बनाए जाते हैं (वेद-मुझे हि धर्म; 'धर्मो वेदे प्रतिष्ठितः,' का जैसा अर्थ है, यानी ज्ञान पर, विज्ञान पर, सायंस-शास्त्र-वेद पर, धर्म-कानून को प्रतिष्ठित होना चाहिए ही); और बड़े बड़े कर्मात्ता यंत्रालयों के साथ वैज्ञानिक योग्यशाला^२ भी रक्खी जाती हैं, जिन की उपयोगिता, बुद्धि की 'उपजी', जिद्दती, ईजादी, का, नवीन आविष्कारों का, उपयोग उन कर्मात्ता में किया जाता है। गत दो विद्वन्-युद्धों में ऐसी उपयोगिता का कैसा राखली दुरुपयोग किया गया यह भी प्रसिद्ध है।

सायंस के स्वयं साध्य-लक्ष्य होने का जो अतिवाद कुछ दिनों प्रचल रहा उस का मूल कारण यही रहा होगा कि मध्ययुगीन यूरोप में कई सौ वर्ष तक धर्म के बहाने एक विशेष (रोमन कैथलिक) मत के रूप में धर्माभास ने अंधधुंध को अन्ते प्रचंड कर,

१ Science is for life, not life for science.

२ Experimental Laboratory. सुशुभ्र में "तस्माद् योग्याः कारयेत्", योग्या शब्द 'एक्सपेरिमेंट' के अर्थ में मिलता है।

‘त्रावलंविनी बुद्धि को दबा कर, विज्ञान की निगड़ित कर रखना था । तपस्या से, त्याग से, शक्ति और ऐश्वर्य मिलते हैं, क्रमशः ऐश्वर्यमय और विषयलोलुपता बढ़ती है; जो रक्षक थे वे भङ्ग हो जाते हैं; फिर लोक का ‘राज्य’, रीताना, ‘दलना’ कर के, बड़ा उधल पुथल मचा कर, दंड-पाते हैं, पदच्युत होते हैं, नष्ट होते हैं; ऐसा क्रम इतिहास में बहुधा देख पड़ता है । “मन्युस्तन्मन्युच्छति” । अति अभिमान का शमन, तज्जनित प्रत्यभिमान और रीढ़ क्रोध से होता है । प्रायः इतिहास के पृष्ठों में, और आँख के सामने प्रवर्तमान जगद्दत्त में देखने में आता है कि धर्म और ज्ञान आदि के अधिकारी, तथा शासन और प्रभुत्व के अधिकारी, तथा धन के अधिकारी, आरम्भ में यदि अच्छा भी करते हैं, तो काल पा कर सत्य पथ से, अपने कर्तव्य और सन् लक्ष्य से, बहक जाते हैं, जनता के ज्ञान की सम्पत्ति का, निर्विघ्नता निर्भयता की सम्पत्ति का, अज्ञ बल की सम्पत्ति का, शिक्षा-रक्षा जीविका का, साधन करने के स्थान पर बाधन करने लगते हैं, जनता को ज्ञानछन्न और मूर्ख बना कर अपना दास बनाए रखना चाहते हैं ।

अमरी में दो शब्द ‘स्टेटक्राफ्ट’ और ‘स्टेटक्राफ्ट’ हैं । अर्थ इन का—पुरोहित की कपटनीति और राजा की कपटनीति । दोनों का सार इतना ही है कि साधारण जन समूह को बेवकूफ और कायर बना कर, अशुभ और भीरु बना कर, उन को खूबसे ँसते रहना ।

**चराणां अज्ञं अचराः, द्रष्टृणां अपि अदंष्ट्रिणः,
बुधानां अघुघाश्चापि, शूराणां चैव भीरवः । (भागवत)**

चलने वाले प्राणियों का आहार स्थान पर वनस्पति आदि, दाँत वालों के दंतहीन, होशियारों के मूर्ख, और शूरा के भीरु, अज्ञ भोज्य होते हैं ।

पर यह भी प्रकृति का अबाध्य नियम है, कि स्वार्थ के वश किंवा हुआ पाप,

१ Self-denial, self-sacrifice.

शैल साद्वी ने गुलिस्तां में कहा है : “झुर्दूर् बराय जीस्तन् अस्त, न कि जीस्तन् बराय झुर्दूर् ; व माल अज्ञ वह् आताविनो उन्न अस्त, न कि उन्न अज्ञ वहरे गिर्द कर्देन माल” । खाने के लिये जीना नहीं, जीने के लिये खाना है; माल के लिये जिन्दगी नहीं, जिन्दगी के लिये माल है ।

२ Priestcraft, statecraft.

३ Discoveries ; inventions.

— शनैः आवर्त्तमानस्तु कर्तुः मूलानि कृतवति ।

चक्र सदृश आवर्त करता हुआ, घूमता हुआ, 'साइक्लिकल पीरियोडिसिटी' से, क्रिया की प्रतिक्रिया के न्याय से, पाप लौट कर अशने करने वाले की जड़ को काट देता है। यही दशा पश्चिम में पुरोहितों और राजों को हुई। पहिले उन्होंने ने प्रजा का हित किया। फिर स्वार्थी हो कर प्रजा की बहुत हानि की। अन्ततः जनता ने अधिकांश उन पर से श्रद्धा हटा ली, और बड़े बड़े घोर विद्रोह कर के, उन के अधिकार उन से ले लिए। इसी सिक्खिले में दबी हुई बुद्धि और विज्ञान का प्रतिक्रिया न्याय से इतना अतिमात्र औदत्य हुआ कि उन्होंने ने ऐसा कहना अपनी शोभा मानी कि बुद्धि के आगे अतींद्रिय पदार्थ कोई नहीं ठहरता, (यद्यपि बुद्धि स्वयं अतींद्रिय है!), और विज्ञान स्वयं-साध्य है, (यद्यपि मनुष्यी ने अपने जीवन के सुख के साधन के लिए ही उस का आविष्कार किया है!)।

विशेष प्रयोजन से जिज्ञासा

किसी विशेष अर्थ की खोज में भी विशेष ज्ञान का संग्रह हो जाता है और उस ज्ञान के क्रमबद्ध कार्य-कारण-परम्परान्वित होने से शास्त्र बन जाता है। जैसे अन्न, वस्त्र की खोज में कृषि शास्त्र और गौरक्षा शास्त्र बने; धरेल्ल बर्तनी के, तथा अन्न शत्रु के, लिए, ताँवा लोहा आदि भूषण और वाणिज्य की सुविधा के लिए सोना चाँदी आदि: अन्नपाचन शीतनिवारण तथा और बहुतेरे कामों में सहायता देने वाली अग्नि के लिए कोयला आदि, खनिजों की खोज से धातु-शास्त्र भूगर्भ-शास्त्र आदि का आरम्भ हुआ; पृथ्वीतल पर भ्रमण, समुद्र पर यान, आदि की आवश्यकताओं से भूगोल खगोल के शास्त्र रचे गए; रोग-निवृत्ति के लिए गौरवशाली विकिरण शास्त्र; और उस के अंग, शारीरिक अथवा कायव्यूह-शास्त्र, वनस्पति-शास्त्र, जन्तु-शास्त्र, आदि बनाए गए। तो यह भी मानने की बात है कि विशेष अर्थ के अर्थ से, विशेष दुःख की निवृत्ति और विशेष सुख के लाभ के लिए, शास्त्र में प्रवृत्ति होती है।

इस प्रकार से, धर्माभास और धर्मदम्भ के अतिवाद का क्षमन, सार्यस-विज्ञान के आभास-रूप प्रत्यतिवाद और प्रतिवर्ग से हुआ। अब दोनों अपने अपने आभासों और अतिवादों को छोड़ कर, तात्त्विक सात्त्विक मध्यमा श्रुति पर आ जाँय, और परस्पर समन्वय, सद्गति, सम्वाद, संज्ञान, सम्मति करें—इसी में मानव-

जाति का कल्याण है। निष्कर्ष यह कि मानस कुतूहल भी निदवयेन ज्ञान की वृद्धि में अंशतः प्रेरक हेतु है, पर जैसे आश्चर्य, वैसे कुतूहल भी, परम्परया, उक्त मूल प्रयोजन का अवांतर और अधीन साधक है। इस को विशद करने का यत्न आगे किया जायगा।

कर्तव्य कर्म में अवर्तक हेतु की जिज्ञासा

पच्छिम में कुछ दार्शनिकों ने यह भी माना है कि कर्तव्य से जिस मनुष्य का चित्त किसी कारण से विमुख, निरुद्ध, प्रतिबद्ध, हो रहा है, उस को उस कार्य में प्रवृत्त करने के लिए, तथा अवर्तक को करने के लिए जिस का मन चुबल और व्युत्थित हो रहा है उस को उस से निवृत्त, निरुद्ध, शान्त करने के लिए भी फलसफा का प्रयोजन होता है। यह एक व्यावहारिक प्रयोजन भी फलसफा का है। यह बात भी ठीक ही है।^१ भगवद् गीता, तथा योग-वासिष्ठ, इस के उदात्त उदाहरण हैं।

वैराग्य से जिज्ञासा

संसार की दुःखमयता को देख कर के भी, जैसा पूर्व में वैसा पच्छिम में भी, कीमलचित्त मृदुवेदी ज्ञियों और पुरुषों की, दार्शनिक विचार की ओर प्रवृत्ति हुई है। यूरोप के मध्य युग में, जैसा भारत के मध्य युग में, और वर्तमान

१ "The relationship between theoretical and practical philosophy is a psychological one. The inhibited person requires a stimulant before he can act, or a sedative in order to bear inaction; the practical philosophies provide these. Every philosophy, says Nietzsche, however it may have come into existence, serves definite educative ends, e. g., to encourage or to calm, etc." *Heinzberg, The Psychology of philosophers.* p. 213.

२ Thus, George Sand (quoted by Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, I, 347) "when the sadness, the want, the hopelessness, the vice, of which human society is full, rose up before me when my reflections were no longer bent upon my proper destiny, but upon that of the world of which I was but an

समय में भी, इस “दुःखमेव सर्वं विवेकिनः” की दृष्टि का प्रभाव अधिकतर यह होता रहा और है कि लोग किसी न किसी प्रकार के भक्ति ‘मार्ग’ या पंथ में जा रहते थे। ‘मोनास्टरी’, मठ, विहार, में पुरुष; ‘कानवेंट’ या ‘नवरी’ में स्त्रियों। इस प्रकार से, भक्ति से, ईश्वर में, विष्णु, महादेव, दुर्गा, अम्बा, गौड, जेहोवा, अदुरा मझदा में, ईसा में, बुद्ध, मुहम्मद, ज़रदुश्त, राम, कृष्ण में, मन लगा कर, संसार के प्रगर्शों से अलग हो कर, पर कुछ लोकसेवा भी करते हुए, जन्म म्रिता देते थे। कुछ गिने जुने जीव, ज्ञान की ओर झुक कर, दार्शनिक विचारों की सहायता से, अपने चित्त की शांति करते थे, और दूसरों को शांति देने का यत्न भी करते थे।

उत्तम प्रकार के सात्त्विक, परार्थी लोक हितैषी ‘विवेक-वैराग्य’ का यह स्वरूप है; जैसा बुद्ध का हुआ, जैसा ब्रह्मज्ञान ने सब सच्चे अधिकारियों को होना चाहिये; अपने ही छुटकारे की चिन्ता नहीं। पच्छिम के एक ग्रंथकार ने कई पाश्चात्य दार्शनिकों के उदाहरण दिए हैं जिन को भी, ऐसी बुद्ध नहीं, पर इस के समीप की, कीमलचित्तता का अनुभव हुआ।^१

उक्त सब प्रकार उपनिषदों में भी दिलाए हैं। श्वेतकेतु बाल्यावस्था में, खेल कूद में मग्न, प्रकृति के उम्र में। पिता उहालक ने कहा, “वस ब्रह्मचर्यं, नैव, सोम्य।, अस्मत्कुलीनो ब्रह्मवंधुः एव भवति”, गुरुकुल में, ब्रह्मचर्य का संग्रह करने वाली चर्चा करते हुए, पास करो, विद्या सीखो; हमारे कुल में, आर्य कुल में अनार्य अनार्य मज्जुय होने की चाल नहीं है। ब्रह्म शब्द के तीन अर्थ, परमात्मा भी; परमात्मनिष्ठ वेद अर्थात् सत्य सत्य विद्या, ज्ञान भी; और अनंत संतान-परम्परा की सृष्टि की दिव्य शक्ति का धारण करने वाला शुक्र, वीर्य, भी; तीनों का संबन्ध करो। श्वेतवेद ने चौबीस वर्ष की उम्र तक पढ़ा; घर लौटे, विद्या मद से स्तब्ध, ‘मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे ऐसा बुद्धिमान विद्वान् दूसरा नहीं।’ तरह-तरह के मद होते हैं, बलमद, रूपमद, धनमद, ऐश्वर्यमद, तथा विद्यामद.. बुद्धिमद भी। पिता ने देखा

atom, my personal despair extended itself to all creation, and the law of fatality arose before me in such appalling aspect that my reason was shaken by it.”

■ Monastery; convent; nunnery. See Wells' *Short History of the World*, on such, in China etc., and Lin Yutang's *My Country and My People*.

२ Herzberg, *The Psychology of Philosophers*.

कि पुत्र ने बहुत कुछ सीखा, पर जो सब से अधिक उपयोगी बात है, जिस का सीखना सब से अधिक आवश्यक है, वही नहीं सीखा, मनुष्यता, इन्सानियत, नहीं सीखा, अपने को नहीं पहचाना—मैं क्या हूँ, पोथी पत्रों के भार का वाहक ही हूँ, बहुत से शब्दों के उच्चारण करने का यंत्र मात्र हूँ, या कुछ और हूँ, यह नहीं जाना। उस की सोई हुई आत्मा को जगाया। कुतूहल के द्वारा पूछा, 'पुत्र, बहुत बातें सीखा; क्या वह भी सीखा जिस से अनसुनी बात सुनी हो जाय, अनजानी बात जानी हो जाय?' श्वेतकेतु ने कहा 'यह तो नहीं जाना, सो आप शिक्षा दीजिए।'।

जनक की सभा ने जल्प और विवाद से भी आरम्भ कर के याज्ञवल्क्य आदि इसी परमार्थ ज्ञान पर श्रोताओं को लाये। कितने ही प्रश्नों ने, उपनिषदों ने, दूसरे विषयों के प्रश्नों से आरंभ किया है, पर अवसान इसी में हुआ है। अर्थात् दुःख की जिज्ञासा और सुख की लिप्सा; सुख कैसे मिले, दुःख कैसे छूटे। मक्खी और मच्छर, साँप और चीड़, बाघ और भेड़िये, क्यों पैदा हुए, यह अक्सर पूछा जाता है। आम और ईख, गुलाब और चमेली, कीयल और कुशुल, क्यों पैदा हुए, यह ज्ञायद ही कभी कोई पूछता हो। हाँ, मक्खी और मच्छर बगैरह कम कैसे हों, आम और ईख आदि वहाँ कैसे, इस पर बहुत खोज और मिहनत की जाती है।

सब का संग्रह

ज्ञान और इच्छा और क्रिया का अविच्छेद्य संबंध है। जानाति, इच्छति, यतते।

यद्ध्ययति तद्विच्छति, यद्विच्छति तत्करोति, यत्करोति तद्भवति।

ज्ञान से इच्छा, उस से क्रिया, उस से फिर और नया ज्ञान, फिर और इच्छा, फिर और क्रिया, फिर और ज्ञान—ऐसा अनंत चक्र चला हुआ है। जिज्ञासा का अर्थ ज्ञातुम् इच्छा, ज्ञान की इच्छा। आश्चर्य, कुतूहल, नई कल्पना करने की अंतःप्रेरणा, संशय निवृत्त करने की इच्छा—ये सब जिज्ञासा के ही विविध रूप हैं। और सब का मर्म यही है कि साक्षात् नहीं तो परम्परया कार्य-कारण का संबंध जान कर, आज नहीं तो जब अवसर आवे तब, हम उस ज्ञान के द्वारा दुःख का निवारण और सुख का प्रसारण कर सकें। विशेष दुःख के उपाय की आकांक्षा, विशेष सुख के उपाय की कामना, से विशेष ज्ञान। विशेष निःशेष दुःख की, दुःखसामान्य, की निवृत्ति की चाह, उत्तम सुख, परमानंद, सुखसामान्य, की अभिलाषा, से शास्त्र-सामान्य अर्थात् दर्शनशास्त्र की उत्पत्ति होती है; और इस आकांक्षा की पूर्ति ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। मीमांसा का सिद्धांत है "सर्वमपि ज्ञानं कर्म परं, विहितं कर्म धर्मपरम्, धर्मः पुरुषपरः अर्थात् पुरुषनिःश्रेयसपरः"; सब ज्ञान, कर्म का उपयोगी

है; उचित न्याय्य कर्म, धर्म का उपयोगी है; धर्म, पुरुष का अर्थात् पुरुष के निःश्रेयस का। आत्मज्ञान ही निःश्रेयस परमानन्द है। इस लिए,

सर्वं कर्म ऽखिलं, पार्थ, ज्ञाने परिसमाप्यते। (गीता)

दर्शन की उत्पत्ति के, उक्त-ज्ञानात्मक, इच्छात्मक, क्रियात्मक, 'इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, और प्रैक्टिल अथवा ऐक्शनल', सभी स्थानों का संग्रह, गीता के एक श्लोक में मिलता है।

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो, ऽर्जुन' !

आर्त्ता जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च, भरतर्षभ !

आर्त्ता, विशेष अथवा अशेष दुःख से दुःखित; जिज्ञासु, विशेष अथवा निःशेष ज्ञान का कुतूहली; अर्थार्थी, अल्प अथवा परम अर्थ का अर्थी; और ज्ञानी; ये चार प्रकार के मनुष्य, सुख को, विशेष इष्टदेव, ईश्वर, को, विशेष ज्ञानदाता, विशेष अर्थदाता को, अथवा 'मैं' को परमात्मा को, सर्वार्थदाता को, भजते हैं।

इन सब प्रकारों का मूल खोजा जाय तो प्रायः सब का समन्वय ही जाय। अशक्तता, दुर्बलता, अतः पराधीनता और पर से भय, दुःख का भय और भय का दुःख और उस दुःख से छूटने की इच्छा, तथा स्वाधीनता, आत्मवशता, सर्वशक्तिमत्ता, निर्भयता, और तज्जनित असीम सुख पाने की इच्छा—यह इच्छा इन सब प्रकारों के भीतर, व्यक्त नहीं तो अव्यक्त रूप से, अनुस्यूत है। 'बासुटो' मनुष्य के प्रश्न देखने में शुद्ध मानस कुतूहल से जनित होते हुए भी शोकपूर्ण थे। क्यों ? उत्तर न दे सकने के कारण। 'न सकना', अशक्तता, यही तो परवशता और दुःख का मूल स्वरूप है।

सर्वं परवशं दुःखं, सर्वं आत्मवशं सुखम्—

एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः।

(मनु, अ० ४, श्लोक १६०)

सब परवशता, विवशता, बेवसी ही दुःख, सब आत्मवशता, स्वतंत्रता, खुद-मुस्तारी ही सुख, यह सुख और दुःख का तात्त्विक हार्दिक लक्षण बोध में जानो—यह मनु का आदेश है। दूसरे शब्दों में, इष्टलाभः सुखं, अनिष्टलाभः दुःखं; जो जो अपना चाहा पदार्थ है उस का मिलना सुख; जो जो अपना चाहा नहीं है उस का

मिलना दुःख । अपनी मर्जी के खिलाफ़, अपने मन के विरुद्ध, कोई बात होना ही दुःख; अपनी इच्छा के मवाफ़िक़, अपने चित्त के अनुकूल, जो ही बात हो वही सुख । नन्दरता का दुःख, मृत्यु के भय का दुःख, यही सब भयों और सब दुःखों का सार है, परवशता की परा काष्ठा है; इस के निवारण के उपाय की जिज्ञासा मुख्य जिज्ञासा है; इस का निवारण ही सब अर्थों का परम अर्थ है । और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, कि वह अजर-अमर है, स्वतंत्र है परधीन नहीं; सब उस के अधीन, वह किसी के अधीन नहीं; जो कुछ सुख-दुःख का भान उस की होता है वह अपनी लीलामयी संकल्प शक्ति, ध्यान शक्ति, इच्छा शक्ति, माया शक्ति, अविद्या शक्ति से ही होता है, दूसरे किसी के किया नहीं—यही ज्ञान एक मात्र परम उपाय सब दुःख के निवारण और सब सुख अर्थात् परम शांति रूप परम आनन्द के प्रापण का है । यदि मृत्यु का भय और दुःख मनुष्य की न होता तो निश्चय है कि पृथ्वी पर धर्म-मजहब-रिलिजन का और दर्शन शास्त्र का दर्शन न होता । इन की ज़रूरत ही न पड़ती । कवि ने हँसी में बहुत सब कहा है, “ये भी फहेगे फौली खुर्दई धजोरे मौत” (अकबर इलाहाबादी) । जब और जिस को यह भय है, तब और तिस को धर्म की, मजहब-रिलिजन की, दर्शन की, आवश्यकता इस के क्षमन के लिए रही है और होगी । धर्म को, दर्शन को, पृथ्वी से उठा देने का प्रयत्न करना, आकाश को लाठी से तोड़ना और बिना वायु के मनुष्य को जीते रखना है ।

इसी लिए भगवत मे, कुरान मे, इजील मे कहा है ।^१

यस्य अनुग्रहं इच्छामि तस्य सर्वं हरामि अहम् ।

इस का, भगवद् गीता के उक्त श्लोक के साथ मिला कर, यों अनुवाद किया जाय, तो दर्शन की उत्पत्ति के सब स्थानों का समन्वय हो जाय,

ईश, आत्मा, अंतर्धामी, कहत पुकारि-पुकारी,
जा को चहौं अनुग्रह या की छीनौ सम्पद सारी;
संपद खोइ, होइ आरत अति, परम अरथ अरथावै,
जिज्ञासा करि, ज्ञान पाइ तब, सब जग मे मोहि भावै ।

पाश्चात्य कविता मे उसी दिव्य वासना का अंकुर ।

अंतरात्मा की यह दिव्य प्रेरणा, सत्सिद्ध वासना, सब देशों मे, सब कालों मे,

१ पूर्वगत पृष्ठ १३-१४ देखिये ।

अशिक्षित, सुशिक्षित सब मनुष्यों में, 'वास्तो' मनुष्यों में, वैज्ञानिक में, वैदिक ऋषि में भी, सदृश रूप से काम कर रही है; कहीं प्रसृत अन्धक अनुद्वुद्ध है, कहीं किंचिद् व्यक्त अंकुरित स्पंदित अर्ध निद्रा है, कहीं तनु है, कहीं विच्छिन्न है, कहीं व्यक्त स्फुट उद्बुद्ध है, कहीं उदार है; पर सब की आत्मज्ञान,^१ आत्म-दर्शन, की ओर ले चल रही है। यह दिखाने को दो अंग्रेजी कवियों की उक्तियों का उद्धरण करना चाहता हूँ। एक का देहान्त १६३३ ई० में हुआ, दूसरे का १९०७ ई० में।

जार्ज हर्बर्ट की गीत के सब पंक्तों का संपूर्ण अनुवाद, उन के ऐसे सुंदर शब्दों में करना, मेरे लिए असंभव है; थोड़े में आशय यों कहा जा सकता है,

सिरजि मनुज कौ ईश ताहि सब सम्पति दीन्ह्यौ,
पर नहि दीन्ह्यौ शांति, एक वा कौ रखि लीन्ह्यौ,
इन खेलन तैं थकि अवश्य कबहुँक उकतावै,
करत शांति की खोज गोद मेरी फिरि आवै।^२

१ Unconscious, dormant, sleeping;
fore-conscious; 'tenuous,' 'thin', slightly
conscious; now conscious now unconscious,
broken; wide-awake, fully conscious.

२ Self-realisation.

३ When God at first made man,
Having a bowl of blessings standing by,
"Let us", He said, "pour on him all we can,
Let the world's riches which dispersed lie,
Contract into a span".

So Strength first made a way,
Then Beauty flowed, then Wisdom, Honour, Pleasure;
When almost all was gone, God made a stay,
Perceiving that, alone of all His treasure,
Rest at the bottom lay.

For "If I should," said He,
"Bestow this Jewel also on my creature,
He would adore My gifts instead of Me,
And rest in Nature, not the God of Nature,
So both should losers be.

Yet let him keep the rest,
But keep them with repining Restlessness;
Let him be rich and weary, that, at least,
If Goodness lead him not, yet Weariness,
May toss him to My breast."

ये सज्जन, जार्ज हर्बर्ट, अंग्रेज जाति के सच्चे ब्राह्मण पादरी थे। इन के जीवन में कोई विशेष दुरवस्था, अन्न बल्ल का क्लेश, अथवा दुराचार पश्चात्ताप आदि का दुःख नहीं था; संसार से वैराग्य का भाव, इन के चित्त में, नृदु, सहज, शांत था। तदनुसार, कविता में हृदयोद्गार भी इन का सरल शांत भक्तिप्रधान है।

दूसरे कवि, फ्रान्सिस टान्सन, के जीवन में आर्थिक क्लेश दुरवस्था और अनाचार के पश्चात्ताप का शोक बहुत तीव्र हुआ। उन के अनुभव के अनुसार उन का हृदयोद्गार भी तीव्र करुणा से तथा तीव्र आनन्द से भरा है।

पूर्ववत् संक्षेप से आशयानुवाद उस का यह है,

जब विषाद अत्यंत तिहारे हिय में छावै,
सरब भ्रान तैं कर मकार, उत्तर तैं पाव;
रहत देवता ठाढ़ी निसि दिन तेरे छावै,
मुख फेरे तू ही रहै, थाकौ न निहारै।

O world Invisible!, we view Thee,
O world Unknowable!, we know Thee,
O world Intangible!, we touch Thee,
Inapprehensible!, we clutch Thee !
Does the fish soar to find the ocean,
The eagle plunge to find the air—
That we ask of the stars in motion,
If they have rumour of Thee there ?
Not where the wheeling systems darken,
And our benumbed conceiving soars—
The drift of pinions, would we hearken,
Beats at our own clay-shuttered doors.
The angels keep their ancient places—
Turn but a stone and start a wing!
'Tis ye', tis your estranged faces,
That miss the many-splendoured thing.
But, when so sad thou canst not sadder,
Cry—and upon thy so sore loss
Shall shine the traffic of Jacob's ladder
Pitched betwixt Heaven and Charing Cross.

विस्तार से, इन पथिमी कवियों के अनुभवों का, उन के हृदय के भावों और बुद्धि के दर्शनों का, सरसतर प्रतिरूप तो मीरा कबीर आदि गंतों और सूफियों की उक्तियों में मिलता है।

मीरा ने रात में, हृदय की व्यथा के अंधकार में, सर्व प्राण से पुकार किया और ईश्वर का दर्शन पाया।

मीरा के प्रभु गहिर गँभीरा, हृदय रहो जी धीरा,
आधि रात प्रभु दर्शन देंगे, प्रेम नदी के तीरा।

और कबीर ने भी उन्हें देखा और पहिचाना और गाया।

मोहूँ कहाँ तू खोजे, बंदे !, मैं तो तेरे पास,
नहीं अगिन में, नहीं पवन में, नहीं जल, थल, आकास,
नहिं मका में, नहिं मदिना में, नहिं कासी कैलास
नहिं मंदिर में, नहिं मस्जिद में, मैं आतम बिस्वास—
मैं तो सब खाँसा की खाँस।

दक्खिन के एक सूफ़ी ने कहा है—

हक़ से नाहक़ में जुदा था, मुझे मालूम न था,
शक्के इन्साँ में खुदा था, मुझे मालूम न था,
मत्लूफ़ दिल पे मेरे छाया था जंगारे खुदी,
चाँद बादल में छिपा था, मुझे मालूम न था,
बाबजूदे कि मुझदण तेरा, नहनो अक़ूरव,
सफ़हे मसहफ़ पे लिखा था, मुझे मालूम न था,
हो के सुस्ताने हक़ीक़त इसी आशे गिल में
दर बंदर मिस्ले गदा था, मुझे मालूम न था।

जैसा किसी गंत ने कहा है,

जा के घर सुख का भंडारा, सो क्यों भटकै दर दर मारा।

Yea, in the night, my soul !, my daughter !,
Cry—clinging Heaven by the hems ;
And lo !, Christ walking on the water,
Not of Gennesareth but Thames.

कुरान और गीता में भी ये ही भाव मिलते हैं,

व फ़ी अनफ़ुसेकुम् इल्ला तुव्सरून ।

मैं तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी नफ़्स में, मौजूद हूँ, तुम्हारी नस नस में व्याप हूँ, पर तुम देखते ही नहीं हो, मुह फेरे हुए हो, आँख बंद किए हो, तुम को आँख है ही नहीं, दर्शन करना चाहते ही नहीं ।

अवजानंति मां मूढाः मानुषीं तजुं आश्रितम्,

परं भावं^१ अजानंतः भ्रम भूतमहेश्वरम् । (गीता)

मोह में पड़े हुए जीव, मनुष्य शरीर के भीतर छिपे हुए परमात्मा को, अपने को, पहचानते नहीं, और ‘मेरा’ यानी अपना, तिरस्कार करते हैं, ‘अपने को कुछ समझते हैं, यद्यपि यह आत्मा, उन की आत्मा, सब की आत्मा, सब पदार्थों का महेश्वर है ।

दर्शन और धर्म (मजहब, रिलिजन) ।

पच्छिम के आधुनिक प्रकारों से जिन्होंने विद्या का संप्रह किया है उन को जो बातें ऊपर कही गई उन से प्रायः संका होगी कि दर्शन का, फ़लसफ़ा का, और धर्म-मजहब का, संकर किया जा रहा है, और ऐसा करना ठीक नहीं है; क्योंकि पच्छिम में तो ये दोनों अलग कर दिये गये हैं ।

इस संका का समा गान यों करना चाहिये ।

जैसा गीता में कहा है,

न तद् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः,

सत्त्वं प्रकृतिजैः मुक्तं यत् स्याद् एभिस्त्रिभिः गुणैः ।

पुरुष की प्रकृति के ये तीन गुण, सत्त्व, तमस्, रजस्, सब भूतों में, सब प्राणियों में सदा सर्वत्र व्याप्त हैं । इन के बिना कोई वस्तु है नहीं । ज्ञान, इच्छा, क्रिया, और गुण, द्रव्य, कर्म, इन्हीं के रूपांतर कहिये, परिणाम, प्रसूति, फल कहिये, होते हैं ।

^१ इस अर्थ को विशद करने का यत्न मैं ने अपनी अंग्रेज़ी भाषा में लिखी पुस्तक, *The Science of Peace* के अध्याय ११ के परिशिष्ट में किया है ।

पर ऐसा घनिष्ठ मैथुन्य, अमेघ संबंध, होते हुए, इन तीनों गुणों और उन के संतानों में परस्पर-अव्यभिचारी कलह भी सदा रहता है, यहाँ तक कि इन के वैपम्य से ही सृष्टि, संसार, 'कॉस्मॉस', और इन के साम्य से ही प्रलय, 'केऑस'¹, घोर निद्रा, होती है ।

अन्योऽन्य-ऽभिभव-ऽश्रय-मिथुन-जनन-वृत्तयश्च गुणाः ।

(सांख्य-कारिका)

ये तीनों गुण, सदा साथ भी रहते हैं, एक दूसरे को अनते अर्थात् पैदा करते रहते हैं, एक दूसरे के आसरे से ही रहते हैं, और एक दूसरे को दबाते भी रहते हैं ।

इस प्राकृतिक नियम के अनुसार, ज्ञान जब बढ़ता है तब इच्छा और क्रिया दब जाती हैं; इच्छा जब उभड़ती है तब ज्ञान और क्रिया पीछे हट जाती हैं; क्रिया जब बेग बांधती है तब ज्ञान और इच्छा छिप जाती हैं । और ऐसा एक भाव का प्राधान्य, दूसरों का गौणत्व, तीनों को पर्यय से, पर्याय से, पारी-पार, होता ही रहता है; विविध परिमाणों, पैमानों, पर । यथा एक दिन में, सबेरे यदि ज्ञान का प्राधान्य, तो दोपहर की इच्छा, तीसरे पहर क्रिया । एक वर्ष में, यदि (साधारण सर्दी गर्मी वाले देश में), वसंत और ग्रीष्म में ज्ञान, तो वर्षा-शरद में इच्छा, और शिशिर-हेमन्त में क्रिया । एक जीवन में, आदि में ज्ञान (विद्यार्थी की प्रथमचर्यावस्था), फिर जीवन में इच्छा (गार्हस्थ्य का आरम्भ), फिर क्रिया (गार्हस्थ्य की जीविकार्थ, और वानप्रस्थता की विविध यज्ञ और त्याग आदि के लिए), फिर और गंभीर ज्ञान (संन्यास में आत्मचिंतन) । (यदि पुनर्जन्म माना जाय तो) एक जन्म में ज्ञान, दूसरे में इच्छा, तीसरे में क्रिया । एक मानव जाति और युग में ज्ञान, दूसरे में इच्छा, तीसरे में क्रिया । इत्यादि । यह एक उत्सर्ग की, सामान्य नियम अनुगम की, सूचना मात्र है । इस के भीतर बहुत से अवांतर भेद, विशेष-विशेष करणों से हो सकते हैं, जो ऊपर से देखने में, इस्तिस्ना, 'एक्सेपशन'², अपवाद ऐसे माछम होते हैं; किन्तु यह अनुगम प्रायः निरपवाद ही है कि, जिस समय, जिस चित्त में, एका का विशेष उदय होता है, वहाँ अन्य का अस्त होता है । यहाँ प्रसंगवश इन तीन के, स्थूल रूप से, क्रमिक चक्र और परस्पर कलह पर ध्यान देना है ।

संसार की अनेकता में एकता भी अनुत्पूत है ही; अन्यथा तर्क, अनुमान, न्याय, भविष्य का प्रबन्ध, नियम, धर्म, कानून, न्यासिग्रह, अनुगम, सांसारिक

१ Cosmos ; Chaos.

२ Exception.

जीवन का मर्यादित व्यवहार, कुछ भी बन ही न सकता; यह प्रायः प्रत्यक्ष ही कि प्रकृति के अनन्त अवयव, अस्वरूप अंश, सब परस्पर सम्बद्ध हैं, सब का अंगगम-भाव है: यह भी प्रत्यक्षप्राय है कि चेतन एकवत् और सर्वत्र व्याप्त है, सब को बांधे हुए है, (और इस को विस्मय मुग्ध कर के, अंका समाधान कर के, बुद्धि का संस्कार परिष्कार कर के. हृदय में बैठा देना ही अंतिम दर्शन वैश्वज्ञ का काम है); यहाँ तक कि अब पाश्चात्य वैज्ञानिक भी 'ऑर्गेनिक यूनिटी ऐण्ड कंटेन्युइटी आफ नेचर' ^१ को पहिचानने लगे हैं, और कहने लगे हैं कि 'सायंसेज़ आर साट' मेनी, 'सायंस दज़ वन' ^२: अर्थात् शास्त्र बहुत और पृथक् और विभिन्न नहीं है. अस्त में ज्ञात्, जान, वेद, एक ही है, और जिन को हम अलग-अलग शास्त्र समझे हैं वे सब एक ही महायुक्त के मूल, स्थाणु, स्तम्भ, आत्मा, प्रशाखा, श्रुत, पञ्च, आदि हैं । यद्यपि ऐसा है, तौ भी तत्तच्छात्ताभिमानि शास्त्रियों के, 'सायंटिस्ट्स' ^३ के, चित्त के अहंकार रूपी मुख्य दोष से विविध शास्त्रों में विरोध का आभास होता है. शास्त्री लोग एक दूसरे से कहा करते हैं कि हमारे तुम्हारे सिद्धांतों में विरोध है. इत्यादि; यद्यपि स्पष्ट ही, एक ही, सत्य तथ्य वास्तविक ज्ञान के अंशों में विरोध नहीं हो सकता; विरोध तो अविद्याकृत, अहंकारजनित, राग, द्वेष, अभिनिवेश से दूषित, धात्रिगमन्यों के चित्तों में ही हो सकता है ।

ऐसे ही, ज्ञान-इच्छा-क्रिया में भी, यदि वे विद्या से प्रेरित हों तो: यदि इन में परस्पर अत्यंत कलह न हो, अन्वीड्य का घोर अभिभव न हो, उचित आश्रय-मिश्रण-जनन हो । पर, सांसारिक, आभ्युदयिक, इच्छा स्वयं साक्षात् अविद्या का रूप ही है; संघर्ष का, संसरण का, जनन-मरण का कारण ही है । क्रिया-प्रतिक्रिया के दोलान्याय से, चक्रकन्याय से, 'साइक्लिक पीरियोडिसिटी' और 'एक्शन रिएक्शन' ^४ के न्याय से, जब वह अपना रूप बदल कर, नैऋत्यसिक, पारमार्थिक, इच्छा, अर्थात् सुसुखा, सुम वासना, नैष्काम्य में परिणत होती है तभी इन तीनों के विरोध और कलह का कथं-कथंवन शमन कर सकती है, तब तक इन का संग्राम होता ही रहता है ।

ज्ञान-प्रधान मनुष्य, उपयुक्त प्रेरणा और सामग्री होने पर दार्शनिक विचार की ओर झुकते हैं; इच्छा-प्रधान, शक्ति और उपासना की ओर; क्रिया-प्रधान, व्यावहा-

१ Organic Unity and Continuity of Nature.

२ Sciences are not many, Science is one.

३ Scientists.

४ Cyclical periodicity. Action, Reaction.

रिक्त सांसारिक कर्म अथवा (पारलौकिक निष्ठा अधिक होने पर) कर्मकांड की ओर; होम, हवन, यज्ञ आदि 'इष्ट' और चापा, कूप, तटाक आदि के सार्वजनिक लाभ के लिये निर्माण, 'आपूर्ति' की ओर । सज्ज्ञान, सच्चिदानन्द, सद्धर्म में, सज्जीवन में, तीनों की मात्रा, अथास्तान यथासमय तुल्य रूप से होनी चाहिये; और आदर्श महापुरुषों के जीवन में होती भी हैं । पर प्रायः यही देखा जाता है, पूर्व में भी, पच्छिम में भी, कि अरने-अरने इष्ट अपनी-अपनी चाल की प्रशंसा के साथ साथ दूसरों के इष्ट और चाल की निन्दा भी की जाती है । एक ओर राग ही तो दूसरी ओर द्वेष भी । इसी से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और कर्म मार्ग में, सामनस्य के स्थान पर, बहुधा वैमनस्य देख पड़ता है, और फलसप्ती दार्शनिक में और श्रद्धालु, मोमिन, 'फैथफुल बिलीवर' में, अन-वन ही रहा करती है, एक दूसरे को बुरा ही कहते रहते हैं; और दुनियादार कर्मठ आदमी दोनों को बेवकूफ समझते हैं । पच्छिम में प्लेटो आदि के समय से ग्रीस में भी, रोम में भी, ईसा के पूर्व के धर्मों के देवी देवों में और उन के पुजारियों में घाति श्रद्धा करने वालों के विरुद्ध, तथा ईसा के बाद रोमन कैथलिक चर्च^१ के, श्रद्धाभंता और मूर्खता के पीपक धर्माधिकारियों के विरुद्ध, विचारशील दार्शनिक बुद्धि वाले, हर जमाने में कुछ थोड़े से, लिखते बोलते आये; पर प्रायः बहुत दबी ज्ञान से । क्योंकि उगसनात्मक और कर्मकांडात्मक धर्मों के अधिकारियों पुजारियों की चतुरता और श्रद्धालुओं की मूर्खता का जोर बहुत रहा ।

पर सोलहवीं शताब्दी के अरम्भ से, जब से मार्टिन लूथर ने, जर्मनी में 'पीपों' के विरुद्ध झंडा खड़ा किया, (—रोमन कैथलिक संप्रदाय के 'जगद्-गुरु' महाशय 'पीप' कहलाते हैं, मुसलमानों के 'जगद्-गुरु' 'खलीफा', और हिंदुओं में तो पंथ-पंथ के अलग अलग बहुत से 'जगद्-गुरु' 'शंकराचार्य' आदि हैं—); तब से, बुद्धिस्वातन्त्र्य, पच्छिम में, धर्मनीति में भी और राजनीति में भी बढ़ता गया; और 'रिलिजन' और 'सामंस' का, शास्त्रवाद और बुद्धिवाद का, पारतन्त्र्य और स्वातन्त्र्य का, असीरी और आलाही का, विरोध अधिकाधिक उभर होता गया; जैसा पहिले कहा । यदि एक ओर श्रद्धाजड़ता थी, तो दूसरी ओर अश्रद्धाजड़ता भी देख पड़ने लगी । जैसे कृष्ण और बाणासुर के संग्राम में माहेधर ज्वर का प्रतिरोध वैष्णव ज्वर ने किया वैसे अत्यास्तिक्य का वारण अतिनास्तिक्य ने यूरोप में किया । तब से पच्छिम में दर्शन और धर्म का पार्यक्य हो गया । ईसा-युग के आदि काल में और मध्य काल

१ Faithful believer.

२ Roman Catholic Church.

मे भी, पादरियों ने^१ दर्शन का अभ्यास किया, दर्शन के अच्छे-बुरे प्रयत्न लिये, और उन से अपने ईसा-धर्म का पोषण किया; पर अब क्रिस्तसत्ता की प्रेरक अधिकांश 'इण्टेलेक्चुअल क्युरियासिटी'^२ ही रह गई ।

'फिलॉसोफी' शब्द का यौगिक अर्थ ही जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा, ज्ञातुम् इच्छा, है; ग्रीक भाषा के दो शब्दों को, 'फाइलॉस' प्रेम, और, 'सोफिया' विद्या, वैदुष्य, 'विज्ञानम्'^३ को, मिला कर, यह अंग्रेजी लब्ध प्रताप्य गया है । इसी यौगिक अर्थ के अनुसार, इन शास्त्रों को, जिन को अब अधिर्भातिक विज्ञान, 'फिजिकल सायंसेज', कहते हैं, उन को पहिले 'नैचुरल फिलॉसोफी'^४ कहा करते थे । फिलॉसोफी मानो बुद्धि की चुजली और कुतूहल मिटाने का एक उपाय, एक प्रकार, रह गई । सायंस की एक कौटि फिलॉसोफी को छूती है; दूसरी कौटि नई-नई इजाजत के व्यावहारिक कर्म को सहायता देती है । रक्षा उपासनात्मक धर्म, परलोक बनाने वाली ज्ञात; जिस को परलोक ने विश्वास ही, और उस को बनाने के उपाय की खोज ही, उस के लिए यह हृदय से सम्बन्ध रखने वाली यात दोनों से अलग पड़ गई ।

इस प्रकार से ये तीनों अलग तो हो गये पर नतीजा यह हुआ कि तीनों, दर्शन-उपासना-व्यवहार, ज्ञान-भक्ति-कर्म, खंडित हो रहे हैं; और सिर, हृदय, हाथ-पैर में, 'हेड-हार्ट-लिम्ब्स' में, निख झगडा हुआ करता है । पर यह झगडा तो नितांत अस्वाभाविक, प्रकृति के विरुद्ध, है । मनुष्य के शरीर में सिर का, हृदय का, हाथ पैर का, घनिष्ठ सम्बन्ध है; एक से दूसरा अलग नहीं किया जा सकता; वैसे ही, उस के चित्त में ज्ञान-इच्छा-क्रिया का घनिष्ठ सम्बन्ध है । भारतवर्ष की उत्कृष्ट अवस्था में, जब यहाँ की शिष्टता सभ्यता सर्वांगसम्पन्न थी, तब प्रायः ऐसा तीव्र संघर्ष नहीं था; ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय और समाहार जाना माना और वर्ता जाता था; जिस का प्रमाण, थोड़े में, गीता है; अथवा उस का भी संक्षेप चाहिये तो उसी के दो श्लोक पर्याप्त हैं, यथा,

ये तु अक्षरं अनिर्देश्यं अव्यक्तं पर्युपासते,
सर्वत्रगं अचित्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् ,

१ Patristic philosophers, Fathers of the Church, Scholastic philosophers, Schoolmen.

२ Intellectual curiosity.

३ Philosophy, philos, sophia, wisdom.

४ Physical Sciences, Natural Philosophy.

५ Head, heart, limbs.

संनियम्येंद्रियग्रामं सर्वत्र समनुद्भवः,
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।

कूटस्थ अक्षर अन्वयक परम-आत्मा की पर्युपासना अर्थात् अन्वेषण—यह दर्शन का, ज्ञान का, अंश है । मामेव प्राप्नुवन्त—मुझ को, दिव्य उपाधि से उपहित विशेष महा-पुरुष को, अति उत्कृष्ट ईश्वरत्वप्राप्त जीव को, सौर जगत् के ईश-सूत्रात्मा-ग्रन्था की, पाना—यह भक्ति का अंश है । सर्वभूतहिते रताः—सब प्राणियों का यथाशक्ति हित करना—यह कर्म का अंश है । यदि और भी संक्षिप्त रूप से यही भाव देखना हो तो गीता ही के श्लोक के एक पाद से दिखाया है—माम् अनुसर युध्य च । (स्मर), अर्थात् परमात्मा को याद करो—ज्ञान; अनु-सर, मुझे, मेरे पीछे पीछे चलने की इच्छा से, सेवाभाव से—भक्ति ; युध्य च, पार और पापियों से यथा-शक्ति युद्ध करो—कर्म । भागवत आदि पुराणों में भी तीनों का समन्वय स्थान-स्थान पर किया है ; पर सब से उत्तम और बिस्तीर्ण प्रमाण तो मनुस्मृति है जिस के ऊपर भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता प्रतिष्ठित है, और जो स्वयं अध्यात्मशास्त्र, वेदांत, के ऊपर प्रतिष्ठित है । मनु की प्रतिज्ञा है,

ध्यानिकं सर्वमेव एतद् यद् 'एतद्' अभिशब्दितम् ;
नहि अनध्यात्मयित् कश्चित् क्रियाफलम् उपाप्नुते ।
सैन्यपत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च,
सर्वलोकाधिपत्यं वा वेदशास्त्रविद् अर्हति ।

अर्थात्, एतत् शब्द से, इह 'यह' शब्द से, जिस समग्र दृश्य-जात का, जगत् का, अभिधान होता है, वह सब ध्यानिक है ; परमात्मा के ध्यान से, संकल्प से, ही बना है ; इस लिये, ध्यान के शास्त्र को, अध्यात्मशास्त्र, अन्तःकरण शास्त्र, योगशास्त्र, आत्मविद्या की, जो नहीं जानता है वह किसी भी क्रिया की उचित रीति से नहीं कर सकेगा, और उस के उचित फल को नहीं पा सकेगा ; उस की सब क्रिया अव्यवस्थित अमर्यादित होंगी । इस लिये सांसारिक व्यवहारों का निरीक्षण, उपदर्शन, नियमन, सेनापतित्व, दंडनायकत्व, राजत्व, अथ कि सर्वलोकाधिपत्य भी, वेदशास्त्र वेदांत के जानने वाले की ही सौंपा जाना चाहिए । जो मनुष्य की, पुरुष की, प्रकृति के तत्त्व को नहीं जानता, उस की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश का हाल नहीं जानता, वह उस के जीवन-संबंधी व्यवहारों का नियमन व्यवस्थापन क्या कर सकता है ?

यह भाव प्राचीन काल में यहाँ था । पर यहाँ भी, सनातन-धर्म-वैदिक-मानव धर्म का युद्धदेव ने जो संस्करण किया, उस के प्रभाव के क्रमशः उद्भव हो जाने पर,

वो भारतीय सभ्यता का रूप बनता और बदलता रहा, उस में कुछ वैसी ही सी दशा, दर्शन और उपासना और व्यवहार की हुई, जैसी पच्छिम में; यद्यपि उतना पार्थक्य नहीं हुआ जैसा वहाँ। एक कारण तो यह होगा कि आधिभौतिक विज्ञान की वैसी समृद्धि यहाँ नहीं हुई जैसी वहाँ। इस लिये यहाँ, थोड़े दिनों पहिले तक, कुछ कुछ वह हाल था जो मध्ययुगीन यूरोप का था, जब वहाँ 'स्कूलमेन' और 'स्कोलास्टिसिज़्म'^१ के दर्शनो का प्रचार था। इधर कुछ दिनों से, भारतवर्ष में भी, उस वर्ग में जिस ने पाश्चात्य भाषा और द्वाकों का अधिक अध्ययन किया है, इस पार्थक्य की वैसी ही दशा हो रही है जैसी पच्छिम में।

किंतु यह दशा स्थायी और वांछनीय नहीं है। प्रकृति के विरुद्ध है, रोगवत् है, निश्चिन्ता चाहती है; पूर्व में भी और पच्छिम में भी। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग का; ज्ञान-विज्ञान अर्थात् फ़िलासोफी-सायंस का, और भक्ति-उपासना अर्थात् रिलिज़न का, और सांसारिक व्यवहार अर्थात् 'लाइफ़ इन दी वर्ल्ड'^२ का; समन्वय, विरोध-परिहार, करना परम आवश्यक है। दिल तो कहता है कि किसी सगुण साकार इष्टदेव की पूजा करो जो आपत्काल में सहाय हो; दिमाग़ कहता है कि ऐसा देव ही ही नहीं सकता; हाथ पैर कहते हैं कि खाद्यो, पीयो, दुनिया-शरी से मतलब साधो, और सुखोन्नत आने, मीत आवे, तो मर जाओ—ऐसी हालत में जिन्दगी में क्या चैन हो सकता है? इस लिए तीनों का मेल करना ज़रूरी है। वह दर्शन सच्चा नहीं है, कच्चा है, जो अन्य दोनों से मेल मुहूर्तवत् न कर सके, और उन को भी अपने साथ एक रास्ते पर न चला सके। दर्शन का अर्थ आँखें है, देखना है। सब रास्तों को देख कर निर्णय करना, कि किस पर चलने से, किस तरफ़ चलने से, क्या सामग्री साथ ले चलने से, हाथ और पैर, बिना खीर खतरे के, बिना भय और लेश के, दिल को, सारे शरीर को, मनुष्य को, जो आँख का भी, हृदय का भी, हाथ पैर का भी मालिक है, उसके अमोघ लक्ष्य से मिला देगे, मंजिले मकसुद तक पहुँचा देंगे—यह दर्शन का काम है।

कुतूहल, जिज्ञासा, भी, ज्ञान की इच्छा है; इस इच्छा का अभिप्राय भी यही है कि, इस बात को जान कर, हम भी, समय-समय पर, ऐसा-एसा काम कर सकें, इस ज्ञान से काम ले सकें। 'नालेज इज पावर'^३। पच्छिम में भी अब यह प्राचीन मान फिर और कर रहा है कि, 'ऐक्य की फ़िलासोफी आफ़ लाइफ़, ऐज की औटलुक'

१ Schoolmen; Scholasticism.

२ Life in the world; the day-to-day life of the world.

३ Knowledge is power.

अपान लाइफ, सो दी लाइफ', 'आइवीयल्स आर दी ग्रेटेस्ट मूविंग फोर्सेस आफ नेशन्स,' 'एवेरी मूवमेंट हैज ए फिलसोफी बिहाइंड इट', 'दी सार्वडर दी फिलसोफी, दी मोर एक्स्प्लिव दी मूवमेंट,' इत्यादि^१। ग्रीस देश की पुरानी कहावत है, 'मनुष्य के जीवन की नेत्री फिलसोफी है'^२। प्रत्यक्ष है कि कहना और करना, कौल व क्रोल, 'वर्ड' और 'डीड,' एक दूसरे से बंधे हैं, एक दूसरे की कसौटी हैं। 'प्रैक्टिस' की, कृति की, ऑफ 'प्रोफेशन'^३ से, वाणी से, ज्ञान से, विश्वास से; 'प्रोफेशन' की, विश्वास की, ऑफ 'प्रैक्टिस' से, कृति से। यदि कयनी के अनुकूल करनी, और करनी के अनुकूल कयनी, न हो, तो जानना कि कयनी झूठी है, पनावटी है। असली विश्वास, जो सब से गहिरा, मनुष्य के हृदय के भीतर बँसा रहता है, कृति उसी के अनुसार होती है; मुँह से कहना चाहे जो कुछ हो। बुद्धि भी, हृदय भी, कृति भी, तीनों एक साथ जिस तथ्य की साखी दें, वही तथ्य और सत्य है; और उसी को पाया हुआ, पहुँचा हुआ, जीव, 'तथा-गत', तथ्य-गत, सत्य-प्राप्त, आत, रसादा, कृषि (कृच्छति, गच्छति, प्राप्नोति इति) है।

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्;
मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम्।

'जो बात मन मे, सोई वचन मे, सोई कर्म मे—वह महात्माओं का लक्षण है; मन मे दूसरी बात, बोलने मे दूसरी बात, करने मे दूसरी बात—वह दुरात्माओं का लक्षण है।' इस प्रसंग मे, महात्मा शब्द का अर्थ है, वह जीव जिस को ज्ञान सच्चा अपरीक्ष हो गया है, जिस के दिल दिमाग हाथ-पैर मे विद्या एकरस हो कर भीन गई है। तथा दुरात्मा शब्द का अर्थ वह जीव, जिस को ऐसा अपरीक्ष अनुभव नहीं हुआ है, जिस का ज्ञान अभी परीक्ष है, शाम्बिक है, प्रगट है। जो अधिष्ठा के बरा मे है, जिस के खुद मे अभी खुदी गालिब है और खुदा मरादब है।

धर्म-मज्जहव-रिलिजन का विश्वास, अन्य विश्वासों की अपेक्षा से, सच्चा और गहिरा इसी लिये समझा जाता है कि मनुष्य का हृदय उस मे लगा है, वह मनुष्य के

१ As the philosophy of life, as the outlook upon life, so the life; Ideals are the greatest moving forces of nations; Every movement has a philosophy behind it; The sounder the philosophy the more effective the movement etc.

२ *Philosophia bion kubernctes.*

३ Word and deed; practice; profession.

हृदय की बात है, और उस के लिये वह सब कुछ करने, जान तक दे देने, के लिए तैयार होता है। क्योंकि उस की हृदय में दृढ़ विश्वास है कि उस धर्म से उस को, इस लोक में नहीं तो परलोक में, अवश्य सुख मिलेगा। जैसा पहिले कहा, मौत के भय से, मौत के दुःख के छूटने के उपाय की खोज में, धर्म उत्पन्न होते हैं। यह बात 'फ़िलासोफी आफ़ रिलीजन' अथवा 'सायंस आफ़ रिलीजन' की खोज करने वाले पश्चिम के विद्वान् भी मानते व कहते हैं। जिस को यह भय नहीं, उस को धर्मादिक की आवश्यकता नहीं।

यस्तु मृदतमो लोके, यश्च बुद्धेः परं गतः,
हौ इमौ सुखं पथेते, क्षिप्यति अंतरितो जनः।

'जो नितान्त मूढ़ है, जिस को मृत्यु और भय के कारण का पूर्वार्थ-विचारात्मक ध्यान ही नहीं हुआ, या जो बुद्धि के पार-पहुँच गया, हँसाने या इन्सानुल-कामिल है, पशु है या पशुपति है—ये दोनों सुखी हैं। बीच में जो पड़ा है वही दुःखी है। जिस को यह निश्चय हो गया कि मैं अमर हूँ, किसी दूसरे के बश में नहीं, सब सुख-दुःख अपने ही किये से, अपनी ही लीला क्रीड़ा के अनुसार भोगता हूँ, उस को फिर बाहरी किसी धर्म की जरूरत नहीं रह जाती, सब धर्म का तत्त्व, मूल, उस के भीतर आ जाता है।

जब मनुष्य देखता है कि शरीर को तो मौत से छुटकारा नहीं ही हो सकता; जिस वस्तु का आरंभ होता है उस का अंत भी होता ही है; सब वह जीव में, रुढ़ में, ईश्वर में, रुहुल् आसम में, मन अटकाता है, कि इस लोक में नहीं तो पर-लोक में अजर अमर होंगे।

कुछ लोग चाहते हैं कि मजहब की दुनियाँ से उठ दें^१। कई तो नैकनीयता से और सहीद, एतबार करते हैं कि जो वस्तु, धर्मों, मजहबों के नाम से, दुनिया में फैली है, उस से मनुष्यों को बड़ी-बड़ी हानियाँ पहुँची हैं, और उन की सदबुद्धि के विकास में, सच्चरित्रता की उन्नति में, परस्पर स्नेह प्रीति के प्रसार में, भारी बिगड़ हुए हैं; और दुर्बुद्धि, दुश्चरित्रता, परस्पर कलह की वृद्धि हुई है; इस लिये वे समझते हैं, और चाहते और यत्न करते हैं, कि मजहब, धर्म, रिलिजन, दुनिया से गायब हो जाय। पर वे गहरी निगाह से नहीं देखते, कि ये सब दुष्फल, सद्वर्तन के नहीं, बल्कि धर्माभास और मिथ्या धर्म के हैं; धर्मों के असली

१ Philosophy of Religion; Science of Religion.

२. यथा रूस देश के वर्तमान बौद्धोक्तिक शासक।

तारिखक अंश के फल नहीं है, प्रत्युत उस मिथ्या अंश के हैं, जिस को मतलबी स्वार्थी पुजारियों, मजदूर का पेशा करने वालों, ने, उन में मिला दिया है। कोई लोग, जो खुद बदनीयत और बदकार हो कर दूसरों को भी बिगाड़ने की नीयत से ही, उन के नजदीक धर्म की हँसी करते हैं, और उन को धर्म से धालग करना चाहते हैं, उन के विषय में तो अधिक कहने का प्रयोजन नहीं। प्रथम वर्ग के लोगों को चाहिये कि पहिले मौत को या मौत के लौफ को, दुनियाँ से सायप कर दें; मजदूर आप से ही लुप्त हो जायगा। जब तक यह नहीं कर सकते तब तक उन को धर्म के लुप्त करने में कामपाशी नहीं हो सकती। अंग्रेज कवि कोलरिज ने, बहुत सरस शब्दों में अखंडनीय युक्ति कही है, जिस का आशय यह है,

नास्तिक कौन वस्तु ऐसी दै सकिहै,

हिय की व्यथा तिहारी जो परिहरिहै।

कहत ईश मेरे समीप तू आवै—

‘नहिं दुख अस जासों न शांति तू पावै।

जहँ कहूँ दुखी होइ तू आँस बहावै,

मेरी मंदिर खोजि वहाँ तू आवै।

टूटी हिय अपनो तू मोहिं दिखावै,

बाके जोरन कौ उपाय मो सों तू पावै’।

जिन सब आसा खोइ दई तिन की बह आसा,

अँधियारे भरमत जन की वह ज्योति प्रकासा।

नहिं कोउ अन्य आसरो, कब बाही कौ ध्याना,

सब-दुख-मेहनतहार यही है इक भगवाना’।

भारतवर्ष के संतो ने भी ऐसे ही कीमल कदनामय भावों का, बहुत मधुर शब्दों में भजन किया है, यथा—

दीननाथ ! दीनबंधु ! मेरी सुधि लीजिये !

माई नाहिं, बंधु नाहिं, परिजन परिवार नाहिं,

ऐसो कोउ मीत नाहिं, जासों कहौ—दीजिये !

खेती नाहिं, चारी नाहिं, वनिज व्यापार नाहिं,

१ Come, ye disconsolate! where'er ye languish,

Come to God's altar, fervently here kneel,

राज नाहिं, विद्या नाहिं, जा के बल जीजियै !
हे रे मन ! घोरज घर, छाँड़ि कै पराई आस,
जाही विधि राम राखै चाही मे रीझियै !
दीननाथ ! दीनवन्धु ! मेरी सुधि लीजियै !

जिन के मन मे प्रभु-भक्ति वसै तिन साधन और किये न किये !
भव भीति मिटाइ सबै तिन के नित नूतन उपजत आस हिये !

जब तक बन्धे की हालत मे है, तब तक माता पिता का सहारा इंटना ही पड़ेगा । धीरे-धीरे, अपने पैरों पर खड़ा हो जायगा । एक दिन ऐसा आवेगा जब दूसरों को सहारा दे सकेगा, अपने बच्चों के लिए आप ईश्वर हो जायगा । प्रत्येक जीव की भक्ति मार्ग मे से गुजरना ही होगा, और बादमे ज्ञान मार्ग मे पहुँच कर, अपने पैरों पर खड़ा भी होना होगा, और, बालक भाव को छोड़ कर, सेवक भाव की भक्ति भी बनाये रहना ही होगा ।

वेदबुद्ध्या तु दासोऽहं, जीवबुद्ध्या त्वदंशकः,
आत्मबुद्ध्या त्वमेव ऽहं, इति भक्तिस्त्रिधा स्थिता ।

‘देह की दृष्टि से ईश्वर का दास हूँ; जीव की दृष्टि से इह देव भी मैं भी दोनों ही परमात्मा के अंश हूँ; आत्मा की दृष्टि से मैं और परमात्मा एक ही हूँ ।’

धर्म की ओर से, जन समुदाय की, अरुचि, शृणा, क्रीध, और विरोध भी होता है, जब कुछ लोग उस को अपनी जं-विका और भोग विलास और कुछ कामनाओं की पूर्ति का उपाय बनाने के लिये, उस मे मिथ्या विश्वासों, दुष्ट भावों, और घोर दुराचारों और क्रूरतियों को मिला देते हैं, और इन्हीं को धर्म का मुख्य रूप बता कर, सरल-

Here bring your wounded hearts, here bring your anguish,
Earth has no sorrow that Heaven cannot heal.

Joy of the desolate, Light of the straying,
Hope, when all others die, fadeless and pure,

Here speaks the Comforter, in God's name saying,
'Earth has no sorrow that Heaven cannot heal.'

Go, ask the infidel what boon he brings us,
What charm for aching hearts can he reveal.

Sweet as the heavenly promise that Hope sings us,
'Earth has no sorrow that Heaven cannot heal.'

हृदय जनता के साथ, विश्वासपात करने लगते हैं। रक्षक के स्थान पर भक्षक हो जाते हैं। मानव जाति के इतिहास में ‘धर्म’ के नाम से ऐसी ऐसी दास्य हत्या चालकों की, सियों की, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, आफ्रिका में, की गई है, और की जा रही है, जिन से अधिक घोर यम-यातना भी नहीं हो सकती। भारतवर्ष में नाममाणी आदि, अब भी अपने राक्षसी पैशाचिक देवताओं की, नरबलि दे ही डालते हैं; पकड़े जाने पर फांसी पाते हैं।

यस्य अंके शिरः आघातं जनः स्वपिति निर्मयः,
स एव तच्छिरः शच्छिद्यात् किं नु घोरमतः परम् । (म०भा०)

‘जिस की गोट में शिर रख कर बना सोता है, वही उस शिर को काट ले— इस से अधिक घोर पाप क्या हो सकता है?’ तिस पर भी लोक किसी न किसी धर्म का आसरा चाहते और खोजते ही हैं; एक से उद्धिग्न हो कर, उस को छोड़ते हैं, तो किसी दूसरे की ओर दौड़ते हैं; क्योंकि भीतर से अमरता चाहते हैं। जो उन के सच्चे शुभचिंतक हैं, उन्होंने ने, हर जमाने में, जनता की, वह रास्ता दिखाने का जतन किया है, जिस से उन की अमृत लाम हो, आवि-ह्यात मिले, यानी अपनी अमरता और स्वाधीनता का निश्चय हो जाय।

धर्म की परा काष्ठा—दर्शन

अवस्था तो यह है कि भीत का खौफ तभी गायब होगा, जब मजहब मुक-मल होगा, और इन्सान कामिल होगा; और तभी, एक मानी में कह सकते हैं कि मजहब भी गायब हो जायगा; क्योंकि खुदी गायब हो जायगी और सिर्फ खुदा रह जायगा, और खुदा को दूसरे के बताये मजहब की क्या जरूरत! सब अच्छे से अच्छे, जैसे से जैसे, धर्म तो आप उस के भीतर भरे हैं।

निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतो को विधिः को निषेधः ।

‘जिस ने पहिचान लिया कि परमात्मा तीनों गुणों की हरकतों से, धिकारों से, परे है, उस को दूसरे के कहे विधि निषेधों की, कायदे कानूनों की, आवश्यकता नहीं, वह अपने भीतर से सब उपयुक्त विधि निषेधों को पाता रहता है।

दर दृक्तीकृतं खुद नु ई उम्मुलू-किताब,
खुद जे खुद आयाति खुद रा बाज़ याव ।
लौहि महफूज़स्त दर मानी दिलत,
हर चि मी क्वाही शवद जू हासिलत ।

‘सबसुख तुम ही सब पुस्तकों, शास्त्रों, वेद, कुरान, इंजील आदि की माता हो; जो श्रुति, जो आयत, जो ऋचा, जो ज्ञान, तुम चाही, उस को अपने भीतर ही पाओगे; और पाते ही हो; जो भी ग्रंथ संसार में हैं सब मनुष्यों ने ही तो बनाये हैं। तुम्हारा हृदय ही विघ्न-गुप्त, गुप्त-विघ्न, है; भूत-भवद्-भविष्य सब उस में लिखा है’।

सर्वासां विद्यानां हृदयं एकाग्रम् । (उप०)

दुःख की निवृत्ति की खोज से ही धर्म उत्पन्न होते हैं; और दुःख की आत्यंतिक निवृत्ति का एक मात्र उपाय यही दर्शन है: परम-ईश्वर का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, ब्रह्म-लाभ, खुदा का खुद में नुमायाँ हो जाना, और खुदी का खुद से गायब हो जाना। यों ही ‘हेड’ और ‘हार्ट’ और ‘लिम्बूज’ का, दिल, दिमाग, और हाथ-पैर का, ज्ञान-इच्छा-क्रिया का, झगड़ा भिट जाता है: और ‘इन्टेलेक्चुअल’ (थियोरेटिकल)—इमोशनल—एक्शनल (प्रैक्टिकल) इंटरेस्ट्स’,^१ तीनों का समाहार हो जाता है। यों ही सिद्ध होता है कि धर्म-मज्जह्व-रिलिजन की परा काष्ठा का ही नाम दर्शन है। परा काष्ठा इस लिये कि, जैसा पहिले कहा, जो पदार्थ आज काल धर्म, मज्जह्व, रिलिजन, के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन से यदि हृदय को संतोष होता है, तो मस्तिष्क को प्रायः नहीं होता, और सांसारिक व्यवहार दोनों से प्रतिकूल पड़ता है; और दर्शन से, यदि सच्चा दर्शन है, तो सब का सामंजस्य, सब की परस्पर अनुकूलता, सब की तुष्टि, पुष्टि, पूर्ति, और सौमनस्य हो जाना चाहिये।

आत्म-दर्शन ही परम धर्म

जैसा मेनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है,

सर्वेषामपि च एतेषां आत्म-ज्ञानं परं स्मृतम्;
तद् हि अग्र्यं सर्वविद्यानां, प्राप्यते हि अमृतं ततः। (मनु, अ० १२)
इज्या-ऽऽचार-दम-अहिंसा-दान-स्वाध्याय-कर्मणाम्,
अयं तु परमो धर्मो यद् योगेन आत्मदर्शनम्। (याज्ञवल्क्य, अ० १)

‘सर्व-ज्ञानो, सब कर्मों, से उत्तम आत्मज्ञान है; सब विद्याओं से ऊँचा है; क्योंकि उस से अमरता प्राप्त होती है। यज्ञ, सदाचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय—इन सब से बड़ कर यह है कि योग के द्वारा आत्म-दर्शन करें।’

^१ Intellectual (theoretical)—Emotional—Actional interests.

सब धर्मों का परम अर्थ यही है कि आत्म-दर्शन हो

भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यते सर्वसंशयाः,

श्रियते च ऽस्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे । (मुंडक उपनिषद्)

‘आत्मा के दर्शन होने पर, परमात्मा का स्वरूप ठीक-ठीक विदित हो जाने पर, हृदय की, बहुत दिनों की पड़ी हुई सब गोंडों, काम, क्रोध, लोभ आदि की ग्रन्थियाँ, कट जाती हैं; बुद्धि के सब असंख्य संशय उच्छिन्न हो जाते हैं, नये सांसारिक बंधन बनाने वाले सब स्वार्थी कर्म खीण हो जाते हैं; क्योंकि भेद-बुद्धि ही, पृथक्-जीवन की वासना ही, मैं अलग और अन्य जीव अलग, मन, दीर्घरम्बू दीर्घरी, यह भाव ही, मिट जाता है। सभी अपने ही हो जाते हैं, आत्मा ही मे मम हो जाते हैं।’

यही भाव, सूक्तियों ने भी कहा है,

गौहरे जुड़ा खुद-शिनासी नीस्त दर बहरे जुजूद ;
मा धगिदै ख्वेश मी गर्दम चू निर्दायहा ।
रहे हृदक जुड़ा पेच दर पेच नीस्त ;
धरे आरिफ़ां जुड़ा खुदा देच नीस्त ।
चश्म बन्दो गोश बन्दो लय बि बन्द ;
गर न बीनी रुयि हक़ दर मा बिख़ंद ।

‘भवसागर में आत्मज्ञान के सिवा और कोई मोती नहीं है। जैसे पानी का भँवर अपने ही बारी तरफ़ फिरता है, वैसे ही हम सब अपनी ही, अपने आत्मा की ही, परिक्रमा करते रहते हैं। प्रेम की राह पेंच के भीतर पेंच के सिवा और कुछ नहीं है; ज्ञानी के लिये परमात्मा के सिवा और कुछ कहाँ भी नहीं है। ओख, कन, मुँह, बंद करो, परमात्मा अवश्य देख पड़ेगा।’

१ इन हृदय की ग्रन्थियों को पश्चिम में ‘साइको ऐनालिटिक’ सम्प्रदाय (psychoanalytic school) के विद्वानों और शोधकों ने ‘कॉम्प्लेक्स’ (complex) के नाम से पहिचाना है। पर वे, विशेष-विशेष ग्रन्थियों का निर्मूलन, उन के विशेष-विशेष स्वरूप और कारण के ज्ञान के द्वारा, करने का यत्न करते हैं; आत्म-विद्या सब अशेष ग्रन्थियों का एक साथ निर्मूलन आत्मज्ञान से करती है।

योग सूत्र के शब्दों में,

चित्तवृत्तिनिरोधे द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।

‘जब चित्त की सब वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता है, जब ज्ञानात्मक-इच्छात्मक-क्रियात्मक सब वृत्तियाँ रोक दी जाती हैं, जब मन सब तरफ से हट जाता है, तब द्रष्टा, देखने वाला, सब संसार का साक्षी, आत्मा, अपने स्वरूप में, ‘मैं’-में, अवस्थित हो जाता है; मैं परमात्मा, सब संसार का साक्षी, सब का धारक, व्यापक, सब से अन्य हूँ—ऐसी अवस्था, ऐसा ज्ञान, ऐसा भाव उदय होता है ।

पैगम्बर मुहम्मद ने भी कहा है,

मन अरफ़ा नफ़्सुह फ़क़र अरफ़ा रब्बह ।

‘आत्मा का, अपने का, ज्ञान, और ईश्वर का ज्ञान, एक ही चीज़ है । जिस ने अपने को जाना उस ने खुदा को जाना ।

ख़ुब शिनासी, इफ़र्नि खुदा, इफ़्त-बीनी, बीदार, अदब-ज्ञान, आत्मदर्शन, अदब-ज्ञान, आत्मज्ञान, ‘दी विज़न ऑफ़ ग़ाद’, ‘सेल्फ़-नालेज’—यह सब पर्याय हैं, एक ही पदार्थ के विविध नाम हैं, जिसी पदार्थ से ऐकान्तिक आत्यंतिक दुःख-निवृत्ति होती है, और ईतिहास दवाभी लज्जवाल सुख-शांति का लाभ-होता है ।

यही दर्शन का और दर्शनशास्त्र का मुख्य प्रयोजन है ।

दूसरा अध्याय

दर्शन का गौण प्रयोजन

दर्शन के प्रधान प्रयोजन का वर्णन किया गया। उस का गुणरूप, गुणभूत, गौण, तथा गौरवशाली, और भी प्रयोजन है।

राजविद्या का अर्थ और उस की उत्पत्ति की कथा

गीता का उपाख्यान किस को नहीं मालूम ? अर्जुन को जब किर्कतव्य-विमूढ़ता, शून्यता, विषण्णता ने घेरा, तब कृष्ण ने उस वैचैनी को आत्मविद्या के उपदेश से बुर किया। ब्रह्मचर्य की परा काष्ठा से, आत्मनिग्रह, आत्मवशता से, दैह्य आत्मा पर भी वशित्व पाये हुये, मृत्यु पर भी विजय पाये हुए, इच्छा-मृत्यु, मीमांसे, योग से शरीर छोड़ते हुए जो कृष्ण की स्तुति को उस से इस को कहा है।

प्रवक्षितपुतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनबधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्याः
कुमतिं भ्रष्टरात्मविद्यया यद्वचरणरतिः परमसूत तस्य मेऽस्तु।

‘शत्रुओं की सेना में आगे गंधु पाँधवों की देख, उन के बध को महापातक मान, विषण्ण हुए अर्जुन की कुमति को जिस ने आत्मविद्या से हटाया, उस हरि की सुंदर मूर्ति मेरे मन में, स्नेह से आवृत, सदा बसे।

इस आत्मविद्या ही का नाम राजविद्या, राजगुह्य, है। जैसा स्वयं कृष्ण ने अर्जुन से कहा है।

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे,
ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ।
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं इदं उत्तमं,
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ।

‘Biological autonomy’। शास्त्रीय सिद्धांत यह है कि नया शरीर, नया प्राण, उत्पन्न करने वाली, “शुक्र ब्रह्म सनातन” रूप, शक्ति को जो अपने शरीर से अवकीर्ण न होने दे, उस प्राण शक्ति को उसी शरीर के ही पोषण में परिणत करता रहे, तो बहुत काळ तक उस शरीर को स्थिर रख

आत्मविद्या का नाम राजविद्या क्यों पड़ा, इस विषय में, आज काल कुछ विद्वान्, छिछली सरसरी दृष्टि से, यों तर्क करते हैं कि यह विद्या पहिले क्षत्रियों में उद्भूत हुई । पर गहिरी दृष्टि से देखने से इस प्रकार के विचार, जात्यभिमान, वर्ग-प्रशंसिता, आदि ओछे भावों से प्रेरित जान पड़ते हैं ; और योग-वाचिष्ठ में इस के उत्पत्ति की जो कथा कही है वही मन में सच्ची होकर बैठती है । कथा यह है ।

विश्वामित्र दशरथ के पास आये । 'दुर्जन लोग (राक्षस) हमारे ऋषिकुल, शुक्कुल, प्रह्लाभम, विद्यापीठ के सत्कार्यों में विघ्न करते हैं । यज्ञ का अर्थ है

सकता है, जब तक वह स्वयं उब शरीर के चारण से विघ्न न हो जाय । आज काल पश्चिम के विद्वानों ने जीर्ण वृद्ध मनुष्य के शरीर को पुनः युवा बना देने का उपाय यह निकाला है कि वानर आदि पशुओं के वृषण (अथवा यदि स्त्री हो तो बानरी आदि के रजःकोष) उस के शरीर में जमा देते हैं । पुराणों में इस की सूचना इस प्रकार से की है कि इन्द्र के अंडकोश जय, पर-दार-गमन के कारण, ऋषि के शाप से, (अथवा उपद्रव रोग 'सिफ्रलिस' से, गिर गये, सह-गये), तब उन के स्थान पर स्वर्ग के वंशों में मेघ के वृषण लगा दिये । यह प्रकार राजस, तामस, और पापीमान् है; सांख्यिक नहीं । तो भी, उस से भी यही सिद्ध होता है कि कुछ धातु के शरीर में बनने और संचित होने से, जीवन अर्थात् प्राण, ओजस्, तरस्, सहस्, तेजस्, महस्, बर्चस् आदि सूक्ष्म शरीर के गुण, शरीर में उत्पन्न होते हैं । सात्त्विक मानवीय शुकसे, सात्त्विक मानवीय ओजस् आदि सब छ, ब्रह्मचर्य द्वारा; प्रायः राजस तामस वानरीय शुक से, बालाशय विक्रिस्ता द्वारा, प्रायः वानरीय ओजस्, तरस्, और सहस् ही, किन्तु सूक्ष्मतर तेजस् महस् बर्चस् नहीं । पश्चिम में यह आसुरी वाजीकरण विक्रिस्ता कुछ वर्षों तक बहुत चली, पर अब अनुभव से निश्चय हो गया है कि उस के परिणाम बहुत बुरे होते हैं, इस से इस का प्रचार कम होता जाता है ।

ओजो हि तेनो धातूनां शुक्रांतानां परं स्मृतम् । (वाग्वेद)

अंग्रेजी में इस आशय को कहना ही तो था कि Conservation of 'normal vital seed and its psychophysical energy in the body, instead of allowing it to escape outside, will prolong life of that body for an indefinite period, (i. e., for much longer than the usual, but not endlessly, of course), till the soul is itself tired—as it will surely become tired in course of time—of holding on to, and daily repeating the experiences, over and over again, of that one body

स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, द्रव्ययज्ञ आदि, मनुष्यों के स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के, देह और बुद्धि के, संस्कार परिष्कार करने वाले, और इस संस्कार के द्वारा इहलोक परलोक दोनों को सुधारने वाले, सब परोपकारी कार्य । राम जी को आज्ञा दीजिये कि मेरे साथ चलें और इस दुष्टों का दमन करें ।' 'राम ने तो खाना-पीना छोड़ रक्खा है, न जाने किस्म चिंता से पड़ गये हैं, किस मोह से मूढ़ हैं, या कोई रोग से रुग्ण हैं ; आप उस का उपाय कीजिये, और ले जाइये' । राम जी झुलये गये । ऋषि ने पूछा 'राम जी ने कहा । बहुत विस्तार से, बहुत सरस, मधुर, औषवान्, वेगवान्, बलवान्, हृदय को पकड़ कर खींच ले जाने वाले, शब्दों में, संसार की अस्थिरता और दुःखमयता, और उस को देख कर अपने चित्त की विकलता और खेदपूर्णता, कहा । बुद्ध को भी, राम जी के बहुत वर्षों पीछे, यही अनुभव हुआ, और उन के पहिले तथा उन के पीछे, सब काल में, अपने अपने समय से, सब जीवों को, भृदुवेदिता और कोमलचित्तता के उदय होने पर, वैसा ही होता रहा है और होगा । संक्षेप से, जो राम जी ने कहा वह यह है ।

'संसार मे जो प्रिय से प्रिय, स्थिर से स्थिर, महान् से महान्, पदार्थ हैं, उन की अनिच्छता को देख कर, सब प्राणियों को दुःखी देख कर, मुझे भारी व्यथा हो गई है, कुछ अच्छा नहीं लगता ; यही मन मे फिर फिर उठता है कि ऐसे नश्वर शरीर को, अपने आप खाना पीना बंद कर के, छोड़ देना अच्छा है ; यम से नित्य नित्य डरते कौंपते हुए, इस अपवित्र मलमय रक्त मांस अस्थि के संचय को पकड़े रहने का यत्न करना नहीं अच्छा ।'

**आपातमात्ररमणेपु सुदुस्तरेपु भोगेपु न अहं अलि-पक्षति-ध्वंसेषु,
ब्रह्मन् !, रमे मरण-भोग-जरादिभीत्या, शाम्याम्यहं परमुपैमि पदं प्रयत्नात् ।
(योग आसिष्ठ, १-२१-३६)**

विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए । दशरथ से कहा, 'राम का यह मोह परम सात्त्विक मोह है । राम को बड़े काम करना है, इस लिये बड़े ज्ञान की इन की आवश्यकता है । नित्य और अनित्य, नश्वर और अनश्वर, फ़ानी और बाकी, का विवेक जिस को हो, नश्वर से वैराग्य जिस के हृदय मे जागे, नित्य की खोज से जो सर्व प्राण से पड़ जाय, दिल और दिमाग दोनों मे जिस को इस की सच्ची लगन लग जाय, उस को महा उदय, अभ्युदय भी, निःश्रेयस भी, देने वाला, नित्य पदार्थ का बोध मिलता ही है ।

विवेकवैराग्यवतो बोध एव महोदयः ।

‘छोटे छोटे कामों में तो कृतार्थता पाने के लिए ऐसी लगन की आवश्यकता होती है, फिर अजर, अमर, अनादि, अनंत पदार्थ पाने के लिये क्यों न चाहेगी ? जिस को यह धुन न लगेगी, कि ‘कार्य वा साधयामि, शरीरं वा पातयामि’, वह कृतार्थ नहीं होगा । सो राम को यह उत्तम जिज्ञासा उत्पन्न हुई है । इन के कुल के पुरोहित वसिष्ठ जी इस की पूरी करेंगे’ । ऐसा विश्वामित्र ने कहा ।

तब वसिष्ठ ने आरंभ किया, और आदि में ही कहा कि इस जिज्ञासा की पूरी करने वाली ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, का नाम राजविद्या, राजगुह्य भी है । और इस के विवरण के लिये समाजशास्त्र (सोसियालोजी)^१ की, जो भारतवर्ष के पुराण-इतिहास का एक अंग है, कुछ मूल बातों की चर्चा कर दी । मानव इतिहास के आदि काल में मनुष्य परस्पर मेल मुहब्बत से रहते थे । इस काल की सत्ययुग^२ का नाम दिया जाता है, क्योंकि मनुष्यों को प्रायः असत्य बोलने के योग्य बल बुद्धि ही न थी, सीधे सादे होते थे । इस की कृतयुग भी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध कुल-पति, जातिपति, प्रजापति,^३ नेता, जो कह देते थे उस को सब लोग बिना पूछ पाछ, बिना हुज्जत बहस, कर देते थे । “कृतमेव; न कर्तव्य”^४; इस के मुह से उपदेश अदेश निकला नहीं कि युवा ने कर दिया ; अमी करने को बाक़ी है— ऐसी नीबूत नहीं आती थी । क्रमशः मनुष्यों में अस्मिता, अहंकार, द्वेष, श्रेष्ठ, स्पर्धा, ईर्ष्या आदि के भेद-भाव बढ़े । परस्पर युद्ध होने लगे । कापोतन्याय के स्थान में मात्स्यन्याय प्रवृत्त हुआ^५ । शांति के स्थापन के लिये राजा जुने बनाये गये^६ । उन की बुद्धि समाज-रक्षा के कार्य में, अक्षम, असमर्थ, क्षुब्ध, किंकराम्यविमूढ़, झीने लगी । तब ब्रह्मा ने ऋषियों को उत्पन्न किया, आत्मज्ञान से सम्पन्न किया, और राजाओं को शिक्षा के लिये नियुक्त किया । तब आत्मविद्या की शिक्षा पा कर राजा लोग स्थितप्रज्ञ, स्थितधीः, स्थिरबुद्धि, स्थिरमति, हुए, और शांत मन से, प्रजा के द्विविध रक्षण का, अर्थात् पालन और पोषण का, द्विविध उपाय से, अर्थात् दुष्ट-निग्रह और शिष्टसंग्रह से,^७ अपना कर्तव्य करने के योग्य हुए । तभी से यह विद्या

१ Sociology.

२ Idyllic state of nature, ‘Pigeon-like’.

३ Golden age; Childhood of Mankind.

४ Patriarch.

५ Warring ‘state of nature’, ‘Fish-like’.

६ Social contract.

७ Protection and nurture; Prevention of disorder and

राजविद्या कहलाई, क्योंकि विद्याओं की राजा है, और राजाओं की विद्या है, राजाओं के लिये विशेष उपयोगिनी है ।

तेषां दैन्यापनोदार्यं, सम्यग्दृष्टिक्रमाय च,
ततोऽसदादिभिः प्रोक्ताः महत्यो ज्ञानदृष्टयः ।
अध्यात्मविद्या तेन इयं पूर्वं राजसु वर्णिता,
तदनु प्रसृता लोके राजविद्या इत्युदाहृता ।
राजविद्या राजगुह्यं अध्यात्मज्ञानमुत्तमम्,
ज्ञात्वा, राघव !, राजानः परां निर्दुःखतां गताः ।

(यो० बा०, २-११-१६, १७, १८)

इस का उपयोग—इहलोक, परलोक, उभयलोकातीत, सब के बनाने में

इस रीति से राजविद्या का जो आद्य अवतरण हुआ, उसी का दूसरा उदाहरण, नवीकरण, वा पुनरवतरण, भगवद्गीता का उपाख्यान और उपदेश है । इस परा विद्या को कृष्ण ने 'गुह्यतम', 'गुह्याद्गुह्यतरं', रहस्यों का रहस्य, राजों का राज, इस्मि-सीना, भी कहा, और प्रत्यक्षावगम, अर्थात् से, स्थूल इन्द्रियों से, देख पड़ती हुई, भी कहा । जैसा सूक्तियों ने भी कहा है,

मग्निवी !, आं चि तू अश भी तलवी घर खलवत्,
मन् अयां घर सरि कृत्स्नः व कू भी धीनम् ।

'हैं पच्छिम वाले !, जिस वस्तु की तुम एकांत में हँदते हो, उसे मैं हर सबक और गली में देख रहा हूँ' । इस का आशय, आशा है कि आगे खुलेगा । पच्छिम वाले का सम्बोधन अच्छा है । एक पच्छिम वाले ने अपने हृदय के उद्गार में कहा है, 'जिस ईश्वर की मैं अपने बाहर सर्वत्र देख रहा हूँ, उसी को अपने भीतर भी देख लूँ—यह मेरी सन से उत्कृष्ट इच्छा है' ।^१ इस प्रकार से, पूर्व पच्छिम के मार्गों

Promotion of general welfare. इस विषय का, विस्तार से, 'राज-शास्त्र' की लेख-धेणी में, जो "काशी विद्यापीठ पत्रिका" में प्रकाशित हुई है, लेखक ने प्रतिपादन किया है ।

१ My highest wish is to find within, the God whom I find every-where without"; Kepler, quoted by J. H. Stirling, on the title-page of his translation of Schwegler's *Handbook of the History of Philosophy*.

मे सादृश्य होते हुए भी वैदृश्य, दक्षिण वाम का सा, विम्व प्रतिविम्व का सा, देख पड़ता है ।

एक बेर इस विद्या के सिद्धांत हृदय में बैठ जायें, तो फिर देख पड़ने लगता है कि वे चारो ओर समस्त संसार में व्याप्त हैं । जब “शक्ति हन्तों में खुदा है” यह मालूम हो जावे तब, बाहिर है कि, जलकत के हर कूबः व कूमे वही खुदा देख पड़ेगा जो जलवत में तलाश किया जाता है । चैतन्य सर्वव्यापी है, यह निश्चय जब हो जाय तब उस के नियम, परमाणु में भी और सौर सम्प्रदायों में भी, अणोः अणी-में भी और महतो महीयान् में भी, एक सा काम करते हुए, समदर्शी को देख पड़ेंगे ।

ब्रह्मा शब्द का अर्थ

योग वासिष्ठ की कथा में ब्रह्मा का नाम आया । पौराणिक रूपक में यह नाम उस पदार्थ का है जिस को सांख्य में महत्तत्त्व और बुद्धितत्त्व भी कहते हैं ।

हिरण्यगर्भो भगवान् एष बुद्धिरिति स्मृतः,
महान् इति च योगेषु विरिंचिरिति चाप्यजः ।
सांख्ये च पठ्यते शास्त्रे नामभिर्वहुधात्मकः,
विचित्ररूपो विश्वात्मा एकाक्षर इति स्मृतः ।
वृत्तं नैकात्मकं येन कृतं त्रैलोक्यमात्मना,
तथैव बहुरूपत्वाद् विश्वरूप इति स्मृतः ।
सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं,
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।

(म० भा०, शांति, अ० ३०८)

मनो महान् मतिर्ब्रह्मा पूरुषोऽक्षिः श्यातिपीश्वरः,
प्रज्ञा चित्तिः स्मृतिः संविद् विपुर्बोध्यते बुधैः ।

(वायु० पु०, पूर्वार्ध, अ० ४)

अव्यक्तः पावनोऽचिंत्यः सहस्रांशुः हिरण्यमयः,
महानात्मा मतिर्ब्रह्मा विष्णुः शंभुः स्वयंभवः ।
बुद्धिः प्रज्ञा उपलब्धिश्च संविद् श्यातिर्धृतिः स्मृतिः,
पर्यायवाचकैः शब्दैर्महानात्मा विभाव्यते ।

(अनुगीता, अ० २६)

सद्यः प्रजापतिर्वेधा धाता वेदनिधिर्विधिः ।

(अमर कोश)

ब्रह्म की, परमात्मा, परम पुरुष, की, प्रकृति का पहिला आविर्भाव ब्रह्मा :
जैसे समुद्र में लहर ।

अपारे ब्रह्मणि ब्रह्मा, स्वभाववशतः, स्वयं,
जातः रपंदमथो नित्यम् ऊर्मिः अंबुनिधौ इव ।

(योगवासिष्ठ)

आत्मा का पहिला रूप बुद्धि, जैसे सूर्य का पहिला रूप ज्योतिः । इसी पदार्थ के विविध पक्षों, पदलुओं, ऐस्पेक्ट्स की, सूत्री इस्लाम में, अहद का पहिला इजाहार वाहिदीयत, अक्लि-अव्वल, अक्लि-कुल, रुहि-कुल, लौह-मह-फ़ज़, उम्मुल्-किताब, इलीक़ाति मुहम्मदी, इत्यादि नाम से कहते हैं । ग्रीस देश के दार्शनिक, नूस, डीमियर्गस, आदि । ईसाई मिस्टिक और ग्नास्टिक सम्प्रदाय के विद्वान्, होली ग़ोस्ट, काइस्टास, ओवरसौल आदि । पच्छिम के दार्शनिक, ऐनिमा मंडी, यूनिवर्सल रीजन, दी अन्कान्नास-विल्-रेण्ड-इमेजिनेशन, कास्मिक ऐडियेशन, मैस-माईड, कलेक्टिव इंटेलिजेन्स, डिफ़्यूज़्ड इंटेलिजेन्स, प्रयुति नामों से ।

संस्कृत के कुछ नाम, इसी पदार्थ के, उद्धृत श्लोकों में दिये हैं । इन के सिवा और भी बहुत हैं, सूक्ष्म गुणों, पक्षों, रूपों, लक्षणों के भेद से । अधिक प्रसिद्ध पौराणिक नाम, ब्रह्मा-विष्णु-शिव हैं, और दार्शनिक नाम महत्, बुद्धि, विद्याऽविद्या रुपिणी माया, शक्ति, आदि । 'बृंहयति जगत् इति ब्रह्मा,' जगत् की जो 'बढ़ावै, फैलावै' । 'विसिनोति सर्वान् प्राणिनः, विद्याति वा सर्वेषु प्राणिषु, इति विष्णुः,' जो सब के भीतर पैठ कर सब को एक दूसरे से बांधे रहै । 'शेते सर्वभूतेषु इति शिवः,' सब में सोया हुआ है । 'वसति सर्वेषु, स्ववासनया वासयति सर्वमनोसि इति, वासुदेवः,' सब हृदयों में बसा है, सब को अपनी वासना से वासित करता है । इसी से लोकमत, पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड-ओपिनियन, से इतना बल है, कि बड़े-बड़े युद्ध-प्रिय मानव-हिंसक देश-विजेता सेनापि भी, उस की सशस्त्राज सेनाओं से अधिक

१- Aspects.

२ Nous, Demiurgos.

३ Mystics, Gnostics.

४ Holy Ghost, Christos, Oversoul.

५ Amina Mundi, Universal Reason, The Unconscious, Unconscience-Will-and-Imagination, Cosmic Ideation, Mass-Mind, Collective Intelligence, Diffused Intelligence.

६ Public opinion, World opinion,

प्रवल मानते रहे हैं, और उस से डरते रहे हैं। जब वासुदेव-विदवात्मा-ओवरधोल-ऐनिमार्मंडी-रुहिकुल की राय बदलती है तब बड़े-बड़े राष्ट्री के रूप तत्काल बदल जाते हैं। सब शास्त्र, सब अनन्त ज्ञान विज्ञान, इसी मे भरे पड़े हैं, इसी से निकलते हैं, और इसी मे फिर लीन हो जाते हैं। किसी मनुष्य का कोई नई बात पाना, नये शास्त्र का आरंभ और प्रवर्तन करना, नया आविष्कार, ईजाद, उपज्ञ, करना, मानो इसी समुद्र मे सोता लगा कर एक मोती ले आना है, उस छोटे अंश मे अपनी अकल को, बुद्धि को, अकलि-कुल से, महा बुद्धि से, अनन्त बुद्धि से, महत्तर महानात्मा से, मिला देना है।

स सर्वधीवृत्त्यनुभूतसर्वः ।

अद्वत्स्वऽननुभूतोऽर्थो न मनः स्मृष्टमर्हति ॥ (भागवत)

विद्यते स च सर्वस्मिन्, सर्वं तस्मिंश्च विद्यते,

कुरन् च विंशते ज्ञानं, तस्मात्संविग्महान् स्मृतः ।

वर्त्तमानानि अतीतानि तथा चऽमागतानि अपि,

स्मरते सर्वकार्याणि, तेनऽसौ स्मृतिरुच्यते ।

ज्ञानादीनि च रूपाणि क्रतुकर्म-फलानि च,

चिनोति यस्माद् भोगार्थं तेनऽसौ चित्तिरुच्यते ।

(सर्वभूत-भवद्-भध्य-भाव-संचयनात्तथा) ।

ईदृशानां विपुलीभावाद् विपुलः चोच्यते बुधैः । (घायु पु०)

भूत, भवद्, भविष्य, सब ज्ञान, सब अनुभव, सब भाव, सब पदार्थ इसी मे हैं। सब का इस को सदा स्मरण रहता है, इस से इस का नाम स्मृति है; सब का संचय है, इस लिये चिति; इत्यादि। सूक्तियों ने भी कहा है।

जो इरूमो हिकमत का वो है दाना
तो इरूमो हिकमत के हम हैं मूजिद्;
है अपने सीने मे उस से ज्ञायद्
जो बात वायज़ किताब मे है।
लौहि-महफ़ूज़स्त दर मानी दिलत;
हर चि मी श्वाही शवद् जू हासिलत्।
दर हक्कीकत खुद तु ई उम्मुल् किताब,
खुद जे खुद आयाति खुद रा बाज़याव।
आवाज़-इ खल्क नक्कार-इ खुदा।

अपने दिल में, समाज के दृश्य में, बुद्धि में, सूत्रात्मा में, सब कुछ भरा है। जिस विषय की तीव्र आकांक्षा समाज में उपजती है, उस विषय का ज्ञान भी शीघ्र ही उपजता (उपज्ञात होता) है। ईजाद, उपज्ञा, की गहिरा स्मरण ही समझना चाहिये। न्याय-सूत्र में कहा है, “स्मरणं तु आत्मनो ज्ञस्वामान्यात्”, परम-आत्मा ज्ञानमय है, उस का स्वभाव ही ज्ञातृ सर्वज्ञत्व है, इसी लिये जीव-आत्मा को स्मरण होता है।

तो पौराणिक रूपक ठीक है कि ब्रह्मा ने ऋषियों की उत्पन्न कर के उन को ज्ञान दिया, और उन्होंने ने राजाओं को सिखाया। आज भी यह रूपक प्रत्यक्ष चरितार्थ है। नयी ‘सांख्यिक किरकबरी’,^१ वैज्ञानिक आविष्कार, विज्ञानाचार्य करते हैं; सद्गुरुसार शासक वर्ग धर्म कानून बनाता है। इसी प्रकार से, पुराकाल में, जब आत्मविद्या की समाज में तीव्र आवश्यकता और इच्छा हुई तब वह प्रकटी, समाज के योग्यतम मनुष्यों को बुद्धि में उस ने अवतार लिया, और उस का उपयोग, प्रयोग, मनुष्यों के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के अंगों के नियमन, शोधन, प्रसादन के लिये, किया गया।

ब्रह्म और धर्म । राजविद्या और राजधर्म

इतिहास-पुराणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह विद्या, भारतवर्ष की उत्कृष्टावस्था में, कभी भी केवल संन्यासोपयोगिनी ही नहीं, प्रत्युत समग्र सांसारिक व्यवहार की शोधिनी भी समझी गई। धर्म-विकास, ब्रह्म-विज्ञासा, दोनों ही दर्शन की विषय हैं। प्रसिद्ध छः धर्मों में वैशेषिक आदिम, और वेदांत अंतिम, समझा जाता है। वैशेषिक में प्रायः गहिर्मुख दृष्टि के पक्षियों के विशेष विशेष धर्मों का विशेषतः, और मनुष्य के कर्तव्य कर्मविशेष रूपी धर्मों का सामान्यतः और आपाततः, विचार किया है। वेदांत में प्रायः अंतर्मुख और फिर सर्वतोमुख दृष्टि से ब्रह्म का दर्शन किया गया है, जिसी के स्व-भाव से सब धर्म निकलते हैं, जिसी की प्रकृति पर सब धर्म प्रतिष्ठित हैं, जिस ब्रह्मतरंग का अभांत ज्ञान असंमाम्य है, जिस ब्रह्म के अनुभव करने वाली अवस्था का एक नम्र इसी हेतु से, योग दर्शन में, धर्ममेव समाधि कहा है। ‘धर्मान्, संसारचक्रनियमान्, विधीन् मेहति, वर्षति, प्रकटी-करोति उत्पादयति च ज्ञापयति च, इति धर्ममेव’। संसार-चक्र के नियम वा विधि रूपी धर्म^२ और

१ Scientific discovery.

२ Laws of Nature, Laws of World-Order.

उन का ज्ञान, जिस से उत्पन्न होते हैं, उस ब्रह्मवस्था का नाम धर्ममेघ और धर्ममेघ समाधि है ।

ब्रह्म और धर्म, वेदांत और भीमांसा, ज्ञान और कर्म, वेद और लोक (इतिहास-पुराण), शास्त्र और व्यवहार, सिद्धांत और प्रयोग, राजविद्या और राजधर्म, नय और न्यार, सायंस और ऐप्लिकेशन, थियरी और प्रैक्टिस, मेटाफिजिक्स और एथिक्स-ओमेस्टिक्स-पेडागोजिक्स-ईकोनामिक्स-सोसियोनामिक्स पालिटिक्स,^१ - इतना और अमल, का पद पद पर संबंध है । बिना एक के दूसरा सचता ही नहीं । मनु का आदेश है,

ध्यानिकं सर्वमेवैतद् यद् एतद्-अभिशाब्दितम्;
न ह्यनध्यात्मचित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्नुते ।
सैनापत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च,
सर्वलोकाधिपत्यं वा, वेदशास्त्रविद्वद्भिरिति ।
एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः,
स विज्ञेयः परो धर्मो, न ज्ञानामुदितो ऽयुतैः ।

याज्ञवल्क्य ने भी कहा है,

अन्तवारो वेदधर्मज्ञाः, पर्यत् त्रैविध्यमेव वा,
सा व्रूते यं स धर्मः स्यादेको वा अध्यात्मचित्तमः ।

वैयक्तिक और सामाजिक, वैयष्टिक और सामष्टिक, प्राथमिक और सामूहिक^२ मानव जीवन के किसी भी अंग का ठीक ठीक प्रबन्ध, ऐसा मनुष्य कैसे कर सकेगा, जिस को यह ज्ञान नहीं है कि मनुष्य क्या है, उस की आत्मा का स्वरूप क्या है, उस की प्रकृति, उस का स्वभाव, उस का चित्त, और चित्त की संक्षिप्ता क्रिया, क्या है, उस के शरीर की वनावट और धर्म और गुण दोष आरोग्य सारोग्य क्या है, उस के जीवन का तत्त्व क्या है, जीना मरना क्या है, जीवन के हेतु और उस के लक्षण क्या हैं—ऐसी बातों का जिस को ज्ञान है, जो अध्यात्मचित् है, उसी को धर्म के व्यवसान और धर्म के प्रवर्तन के प्रभावी और विशाल कार्य सौंपने चाहियें । एक भी मनुष्य, यदि सचमुच अध्यात्म-चित्तम है तो, जो निर्णय क' दे वह धर्म ठीक ही होगा । दस सहस्र भी मूर्ख मिल कर यदि कहें कि यह धर्म है तो वह धर्म नहीं

^१ Science and application; theory and practice; metaphysics and ethics—domestics—pedagogics—economics—socio-nomics—politics.

^२ Individual and Social, Single and Collective.

मानना चाहिये । भारतीय समाज का सब प्राचीन प्रवन्ध, इसी हेतु से अध्यात्मविद्या की नीवी पर, फ़िलसोफी और साइकाजी^१ की बुनियाद पर, बौधा गया था ।

इस देश के प्राचीन विचार में धर्म और ब्रह्म का कैसा निकट संबंध था, कैसा इन के बीच में प्राण-संबंध, माना जाता था, इस का उदाहरण मनु के श्लोक में देख परता है, यथा,

जायंते दुर्विवाहेषु ब्रह्म-धर्म-द्विषः सुताः । (३-४१)

अनमेल, बेजोड़, अनुचित, दुःशील, दुष्ट भाव से प्रेरित, दुर्विवाहों से, ब्रह्म और धर्म का, सम्झान और सदाचार का, शोध करने वाली सन्तान उत्पन्न होती है । यह एक गम्भीर बात अध्यात्मविद्या की, सैको-फ़िलिफ़्स^२ की, है । जो अध्यात्मविद्या, राजविद्या, दुःख के मूल का, आध्यात्मिक मानस दुःख का, मूलोच्छेद करने का उपाय बताती है, वह उस मूल दुःख के सांसारिक, आदिभौतिक, आधिदैविक, साखा पल्लव रूप दुःखों को भी काटने, छांटने, कम करने का उपाय, निश्चयेन, राजधर्म के द्वारा, बताती है ।

राजधर्म के, जिस के दूसरे नाम राजशास्त्र, राजनीति, दंडनीति, नीति शास्त्र, आदि हैं, ग्रन्थों में, धर्म-परिकल्पक प्राप्ताप और धर्म-प्रवर्तक क्षत्रिय अर्थात् शासक के लिए, आन्वीक्षिकी विद्या के ज्ञान की आवश्यकता सब से पहिले रक्खी गई है ।

मनु की, सब शासकों, राजाओं, अधिकारियों के लिए, आज्ञा है ।

तेभ्यो (बृह्मेभ्यो)ऽधि-

गुरुच्छेद् विनयं विनीतात्मापि नित्यशः ।

बृहवोऽ विनयात् नष्टाः राजानः सपरिच्छदाः ।

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां, दंडनीतिं च शाश्वतीम्,

आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां ; वार्तारम्भांश्च लोकतः ।

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्विवांशं ;

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ।

(७-३९, ४०; ४३, ४४) .

जिस की शासन का, प्रजा के पालन का, कार्य करना है, (और बाद रखने की बात है कि सभी गृहस्थ, सभी व्यवहारी, अपने गृह और व्यवहारके मंडल के शासक

१ Philosophy and psychology,

२ Psycho-physics; higher eugenics.

राजा अधिकारी होते हैं), उस को सुविनीतात्मा होना चाहिये, और नित्य-नित्य रुढ़ों से, विद्वानों से, अधिकाधिक विद्या और विनय सीखते रहना चाहिये^१ । बहुतेरे राजा, अपने परिच्छद परिवार सहित, अविनय के, उद्वेगता, उच्छृंखलता, स्रच्छंदता के कारण नष्ट हो गये । इस लिये वेदों के, विविध शास्त्रों के, जानने वालों से, त्रयी विद्या को, वेदों, वेदांगों, मीमांसा, धर्मशास्त्र, और पुराणों को; तथा शाश्वत काल में, सदा हित करने वाली दंडनीति को, तथा अन्वीक्षिकी को, सीखें^२ ; बार्ह-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र को, स्वयं साक्षात् लोक के व्यवहार को देख कर सीखें ; और अपनी इन्द्रियों को बश में रखने का यत्न दिन रात करता रहें । जिस की इन्द्रियाँ बश में हैं, वही प्रजा को भी अपने बश में रख सकता है ; जो स्वयं सन्मार्ग पर चलता है, वही उन को सन्मार्ग पर चला सकता है ; जो अपना सचा कल्याण करना जानता है, वही उन का सचा कल्याण कर सकता है । जो आत्मज्ञानी नहीं है वह इन्द्रिय-सेवी, मिथ्या-स्वार्थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरदि से ग्रंथ हो कर, कूट नीति से,^३ धर्म के विरुद्ध दुर्नीति से, काम के क्र, पहिले प्रजा को पीड़ा देगा फिर आप स्वयं नष्ट हो जायगा ।

शुक प्रवृत्ति दूसरे नीति शास्त्रकारों ने भी वही अर्थ कहा है,

आन्वीक्षिकीं त्रयीं वार्तां दंडनीतिश्च शाश्वती ।

विद्याश्चतस्रः प्वेताः अभ्यसेन्नुपतिः सदा ।

आन्वीक्षिक्यां तर्कशास्त्रं वेदांताद्यं प्रतिष्ठितम् ।

आन्वीक्षिक्यात्मविद्या स्याद् ईक्षणात्सुखदुःखयोः ।

ईक्षमाणस्तया तत्त्वं हर्षशोकौ व्युदस्यति ।

(शुक्रनीति, १-१५२)

राजा को, शासनाधिकारी को, जिस को मनुष्यों का पालन रक्षण करना है, इन्ही चार विद्यार्थों का अभ्यास करना चाहिये । आन्वीक्षिकी का अर्थ है सत्तर्क सदानुमान करने का शास्त्र, न्याय-शास्त्र, तथा वेदांत, आत्म-विद्या । यह नाम, आन्वीक्षिकी, इस विद्या का इस हेतु से पड़ा है कि इस से सुख और दुःख के स्वरूप

१ विशेषण नयनं, leading, guiding, training, in special ways; discipline.

२ अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । धर्मशास्त्रपुराणानि त्रयी इदं सर्वमुच्यते । (शुक्रनीति १—१५५)

३ Machiavellism, unprincipled and vicious policy.

और कारणों का अन्वीक्षण-परीक्षण किया जाता है, और इस ईक्षण का, दर्शन का, सुख दुःख के तरब की पहिचान का फल यह होता है कि हर्ष के औदत्य और शोक के विपाद का व्युदास निरास कर के, अधिकारी सज्जन, शांत स्वस्थ निष्पक्षपात चित्त से, अपना कर्तव्य कर सकता है और करता है।

कौटल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है,

आन्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता बृंहनीतिश्चेति विधाः । सांख्यं योगो
लोकायतं च इत्यान्वीक्षिकी । बलायले चैतासां (अन्यविद्यानां) हेतु-
भिरन्वीक्ष्यमाणा लोकस्योपकरोति, व्यसनेऽभ्युदये च बुद्धिमवस्था-
पयति, प्रज्ञा-वाक्य-वैशारद्यं च करोति ;

प्रदीपः सर्वविद्यानां, उपायः सर्वकर्मणाम्,

आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता ।

विद्या-विनय-हेतुरिन्द्रियजयः काम-क्रोध-लोभ-मान-मद-हर्षत्यागात्
कार्यः । कृत्स्नं हि शास्त्रमिन्द्रियजयः । तद्विरुद्धप्रवृत्तिः चातुरन्तेऽपि
राजा सद्यो विनश्यति । (कौटल्यद्वृत अर्थशास्त्र, अधि० १, अ० २ ;
अ० ६) ।

राजा के सीखने की चार विद्याओं से आन्वीक्षिकी विद्या के अन्तर्गत सांख्य
योग और लोकायत अर्थात् चार्वाकमत भी है । लोकायत मत यह है कि लोक ही,
हृदय ही, इन्द्रिय का विषय ही, मुख्य है, सब कुछ है । इस से आरंभ कर के जीव,
क्रम से, इस के अत्यन्त विपरीत, विवर्त, तथ्य को प्राप्त करता है, कि श्रद्धा ही,
ईक्षिता ही, चेतन, आत्मा, 'मै' ही, मुख्य है, सब कुछ है, और हृदय ऐन्द्रिय लोक
सम इस के अधीन, इस के लिए, इसी का रचा हुआ, है । जब इस तथ्य को
अनुभव कर के 'तथागत' हो जाता है, तब आन्वीक्षिकी विद्या निष्परिपन्न होती है ।
और बुद्धि स्थिर होती है । इस विद्या से, अन्य सब अर्थांतर प्रुल्ल-साधक दुःख-निवा-
रक शास्त्रों विद्याओं का बलाबल, तात्तन्य, जान पड़ता है, अनुष्य के लिये कौन
अधिक उपयोगी है कौन कम, किस का स्थान कहाँ है, किस का प्रयोग कहाँ पर कब
कैसे करना चाहिये, उन का परस्पर-संबंध क्या है, इत्यादि । इन सब बातों का हेतु
के सहित अन्वीक्षण प्रतिपादन कर के यह विद्या लोक का उपकार करती है । यह
विद्या व्यसन में, आपत्ति में, क्षोभ और चोक उत्पन्न करने वाली अवस्था में, तथा
अभ्युदय में, अति हर्ष और उद्धतता उत्पन्न करने वाली दशा-में, अनुष्य की बुद्धि को
स्थिर रखती है; तथा प्रज्ञा को, और वाणी को भी, विशारद निर्मल उज्ज्वल बनाती

है, जैसे शरद्वृक्ष जल को; वाल्मीकि जी ने, आदिकाव्य रामायण में, शरत्काल के वर्णन में, उगमा दी है, 'वेदांतिनामिव मनः प्रससाद चाम्भः', शरद्वृक्ष में नदियों का जल ऐसा निर्मल प्रसन्न प्रसाद-मय हो गया जैसा वेदान्तियों का मन। ऐसे हेतुओं से यह विद्या सब विद्याओं का प्रदीप है, सब पर प्रबल, रौशनी डालने वाली है। इस के बिना उन का मर्म अँधेरे में छिपा रह जाता है। तथा, यह विद्या सब सत्कर्मों का प्रधान उपाय है, साधक है, और सब सद्धर्मों का सदा मुख्य आश्रय है; बिना इस की सनातन परमात्मा रूपी नीवी के, जब मूल मुनियाद के, सद्धर्म का भवन बन ही नहीं सकता; खड़ा ही नहीं रह सकता। सब विद्या और सब विनय का हेतु इन्द्रियजय है। जो काम-क्रोध-लोभ-मान-मद-हर्ष आदि के त्याग से ही सध सकता है। इस त्याग का और आन्वेषिकी विद्या का अन्वेषणार्थ है। इन्द्रियजय ऐसा आवश्यक है कि इस को यदि समग्र ज्ञान का, विशेषतः समग्र राजशास्त्र और अर्थशास्त्र का, सार कहें तो भी ठीक है। इस के विरुद्ध आचरण करने वाला, इन्द्रियों के बंध में अपने को डाल देने वाला, राजा, चाहे चारों दिशा के समुद्रों तक की समस्त पृथिवी का भी मालिक, 'चतुर्दशिमालामेखलायाः भुवो भर्ता', भी क्यों न हो, सदा विनष्ट हो जाता है; यथा नहुष, रावण, दुर्योधन आदि।

कौटलीय अर्थशास्त्र का उक्त श्लोक, वात्स्यायन के रत्ने न्याय-भाष्य में भी, पहिले सूत्र के मन्त्र में मिलता है, केवल इतने मंत्र से कि चतुर्थ वाद्यों पड़ा है, 'विद्योर्द्वौ प्रकीर्तिताः।'

समग्र भगवद्गीता स्वयं आत्मविद्या का सार है, और परम व्यावहारिक भी है; 'तस्माद्युध्यस्व भारत; मामनुस्मर युध्य च; नश्ये मोहः, स्मृतिलब्धा, करिष्ये वचनं तव;' यही उस के बीज और फल हैं—ऐसा तो प्रसिद्ध ही है। फिर भी विशेष रूप से उस में कहा है,

अध्यात्मविद्या विद्यानां वाक् प्रवदतामहम् ।
सर्गाणामादिरंतश्च मर्त्यं चैवाहमर्जुन ।
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृहः,
वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।

'तत्त्वबुभूयसा वादः', तत्त्व जानने की सबी इच्छा से जो उत्तर-प्रत्युत्तर किया जाय, ऐसा श्रेष्ठ वाद 'मैं' हूँ, जल्य विर्तडा आदि नहीं हूँ। अर्थात् आत्मा को सत्ता, सत्यता, उसी उक्ति प्रत्युक्ति में है जो सत्य के जानने की सबी कामना से भावित प्रेरित है। और ऐसे वाद के द्वारा अध्यात्मविद्या सिद्ध होती है, जो ही विद्या, सब विद्याओं में, 'मैं हूँ,' अर्थात् इसी विद्या में मेरा, परमात्मा का, तात्त्विक स्वरूप देख

पड़ता है। यह स्थल क्या है? तो समस्त अग्रंथ सृष्टियों, संसारों, विश्वों, सौरादि सम्प्रदायों, का आदि मध्य और अंत भी हैं; सब विद्वत् हस्तों में जनमते, उठरने, लीन होते हैं; नय चेतना के भीतर ही हैं। तथा इस आध्यात्मविद्या के तत्त्व को जानने वाला मनुष्य दुःख में उद्विग्न नहीं होता, राग द्वेष भय आदि को दूर कर के स्थित हो: स्थितप्रज्ञ रहता है। कौटिल्य के शब्द गीता के इन्हीं शब्दों के अनुवाद हैं।

योग-वासिष्ठ शुद्ध वैश्वान्त का ग्रंथ समझा जाता है। वेदांगी मंडल में उस के विषय में यज्ञों तक प्रसिद्ध है, कि अन्य सभ वैश्वान्त के प्रचलित ग्रंथ, धर्मसूत्र, भाष्य समेत, और ('वार्तिकोत्ता मयविद्या') सुदेश्वर-कृत बृहदारण्यक-वार्तिक सहित, सब साधनारम्भ के ग्रंथ हैं, और योग-वासिष्ठ सिद्धांतरा का ग्रंथ है। सो उस योग-वासिष्ठ में, नीचे लिखे हुए, तथा उस के समान, इन्द्र के स्थान स्थान पर मिलते हैं, जो दिखाते हैं कि वेदोंत आत्म केवल स्थान-दर्शियों का मानस ज्ञान-तत्त्व-जाल नहीं है, प्रत्युत निरंतर व्यापहारिक, व्यवहार का साधक, साधन है।

कर्कड़ी के उगमस्थान में कहा है,

राजा आर्द्रा विवेकेन योजनीयः सुमंत्रिणा;

तेनार्यतामुपायाति: यथा राजा तथा प्रजा:।

समस्तगुणज्ञानात्मध्यात्मज्ञानमुत्तमम्।

तद्विद् राजा भवेद् राजा, तद्विन् मंत्री च मन्त्रवित्।

प्रभुत्वं समदर्शित्वं, तच्च स्याद् राजविद्यया;

तामेव या न जानाति, नासौ मंत्री, न सोऽधिपः।

(प्र० ३, अ० ७८)

यदि राजा को स्वयं विवेक न हो तो मंत्री का, मंत्र, सत्यह, देने वाले का पहिला कर्तव्य यह है कि, राजा को विवेक सिखावे, तब राजा कार्य वनैगा; और जैसा राजा होती है वैसी ही प्रजा भी होती है। सब गुणों के समूहों में सब से उत्तम आत्म-ज्ञान है। उस का जानने वाला राजा, राजा; और उस का जानने वाला मंत्री, मंत्री। प्रभुता का तत्त्व समदर्शिता। प्रभु को, शासक को, निष्पक्ष, समदर्शी, रागद्वेष से रहित होना चाहिये। जो समदर्शी है, उसी के प्रभुत्व को जनता हृदय से स्वीकार करती है, उसी का प्रभाव मानती है। वह समदर्शिता-राजविद्या से, वेदांत से, वेद के, ज्ञान के, अन्त से, ह्यन्तिहा से, परा काष्ठा से, ही मिलती है। जो ऐसी राजविद्या को नहीं जानता वह न सच्चा राजा है, न मंत्री।

ईशोपनिषत् के प्रायः प्रत्येक श्लोक में ब्रह्म और धर्म, ज्ञान और कर्म, का समन्वय-क्रिया है। ईश उपनिषत् की विशेषता यह है कि यजुर्वेद के संहिता भाग का

अन्तिम, चालीसवों, अध्याय भी है, और उपनिषत् भी है; एक और, मैत्रायणी उपनिषत् को छोड़ के, जो कृष्णयजुः की मैत्रायणी शाखा की संहिता का एक अध्याय है, अन्य कोई उपनिषत् किसी वेद के संहिता भाग में अन्तर्गत नहीं है।

इस प्रकार से सिद्ध होता है कि पश्चिम में चाहे जो कुछ विचार इस विषय में हो, कि फ्रंसफ्रा निरा मन-बहलाव है, और फुरसत वालों का वेकार बेसूद खेल है, पूर्व में तो क्लिप्तोकी, विशोरेटिकल नहीं बल्कि यही प्रैक्टिकल^१, भारत के उन्नति काल में समझी गई है; और इस का मुख्य प्रयोजन मानस शांति, मानस दुःख की निवृत्ति हो कर, उसी का गौण, गुणभूत, और शुर्वर्थ प्रयोजन सांसारिक व्यवहार का संशोधन नियमन, और चूड़-कार्य, समाज-कार्य, राज-कार्य, आदि का, तज्जनित स्थिरबुद्धि से, संचालन और यथासम्भव व्यावहारिक दुःखों का निवर्तन और व्यावहारिक सुखों का वर्धन भी है।

पश्चिम में भी उक्त भाव, क्लिप्तोकी के अनादर का, कुछ ही काल तक, बीच में, और विशेष मंडलियों में ही, रहा है। पुराने समय में ऐसा नहीं था और अब फिर हवा बहल रही है। ग्रीस देश के प्लेटो नामक विद्वान् का मत पश्चिम देश के विद्वानों में प्रसिद्ध है, चासक की क्लिप्तोफ़र, दार्शनिक, भी होना चाहिये।^२

इस मत की और आधुनिक विद्वान् भी झुक रहे हैं; इस का उदाहरण देखिये।

१ Philosophy; theoretical; practical.

२ E. G. Urwick, in the preface to his *The Message of Plato* (pub 1920) says he has used the present writer's *The Science of Social Organisation or The Laws of Manu* extensively in the earlier chapters. Plato himself says in *Republic* p. 198 (English translation by Jowett, pub. 1888):—"If in some foreign clime which is far away and beyond our ken, the practical Philosopher is, or has been, or shall be, compelled by a superior power to have the charge of the state, (there) this our constitution has been and is and will be."

प्लेटो के समय में रोम, ग्रीस, मिस्र, अरब, ईरान और भारत में, रोज़गार व्यापार के लिये, इतना परस्पर जाना जाना था, कि प्रायः विश्वय समझना चाहिये कि प्लेटो की मनु के आध्यात्मिक वर्णाश्रम धर्म और राजाप्रबन्ध की कुछ दृष्टी भूरी खबर मिली, और उसी के अनुसार, विकल्पित रूप से, शुद्ध और सकल नहीं, कुछ कल्पना अपने 'विप्लविक' नामक ग्रन्थ में उस ने लिख दी।

पश्चिम में आत्मविद्या की ओर बढ़ता हुआ मुकाव

एंग्लिसन के एक प्रसिद्ध विज्ञान शास्त्री, जे० आर्थर दामसन ने जो लिखा है, उस का आशय यह है। 'केमिस्ट्री, जिस को अधिभूत शास्त्र' कह सकते हैं, फिजिक्स, जिस को अधिदेव शास्त्र' कह सकते हैं, और बायोलोजी, साइकालोजी,

"In this chapter we shall begin with Chemistry and Physics, in the hardly separable sciences of Matter and Energy, and work upwards through Biology, the Science of Organism, to Psychology and Sociology, the Science of Man. The first quarter of the twentieth century has been marked by a fresh enthusiasm for what might be called the scientific study of Man, and since Man is essentially a social organism this study has had, as one of its corollaries, a recognition of the necessity for Sociology, the crowning science. Just as there can be no true art of Medicine without foundations in Physiology, so there can be no true Politics, either national or international, until there are foundations in Sociology, securely laid and skilfully built on;" *These Eventful Years*, Vol II, pp. 423—446, ch. xvii, "What Science can do for Man," (pub 1923).

२ तत्वों, महाभूतों, 'एलिमेंट्स', का शास्त्र । साठ वर्ष पहिले तक यूरोप में साठ सत्तर तत्त्व माने जाते थे । रूसी केमिस्ट वैज्ञानिक मेण्डेलेवैफ़ की उप-ज्ञानों के बाद यह विश्वास दिन दिन बढ़ होता जाता है कि सब तत्त्व क्रमशः एक ही मूल प्रकृति की परिणाम रूप विकृतियाँ हैं । भारतीय दार्शनिक दृष्टि से, इन विकृतियों में, पाँच ज्ञानेन्द्रियों के अनुसार, पाँच विकृतियाँ, अर्थात् पाँच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मुख्य हैं । क्यों पाँच ही ज्ञानेन्द्रिय, पाँच ही कर्मेन्द्रिय, पाँच ही तन्मात्र, पाँच ही महाभूत, इत्यादि हैं, इस विषय पर प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थों से विचार नहीं मिलता ।

३ शक्तियों, प्राणों, देवों, का शास्त्र । पश्चिम में, इस शास्त्र में अब तक अधिकतर 'सौंड' अर्थात् सब्द शक्ति, 'लैट' अर्थात् ज्योतिः शक्ति, 'हीट' उष्णता, ताप, अथवा अग्नि शक्ति, 'इलेक्ट्रिसिटी' अर्थात् विद्युत् शक्ति, 'मैग्नेटिज़्म' अर्थात् आकर्षण शक्ति का अन्वेषण किया गया है । अब 'एनर्जी' आदि का आविष्कार होने लगा है ।

और सोशियोलोजी, तीन जीव-शास्त्र, जो अध्यात्म शास्त्र के अंग कहे जा सकते हैं, इन्हीं को शास्त्रों में प्रधान कहना चाहिये। इन में भी सोशियोलोजी, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, शिरोमणि है। व्यक्ति के, वृष्टि के, अध्यात्म का विवरण, अन्तःकरण बहिःकरण का वर्णन, यदि साइकालोजी है, तो समाज की, मानवसमाष्टि की, साइकालोजी ही सोशियोलोजी है। यदि एक प्रात्येकिक, वैयष्टिक, प्रातिस्विक, वैयक्तिक, 'पर्सनल', 'इन्डिविज्युअल', अध्यात्म-शास्त्र है, तो दूसरा सामूहिक, सामष्टिक, सार्वस्विक, जातीयक, 'कलेक्टिव', 'सोशल', अध्यात्म-शास्त्र है। और बिना सच्ची समाज-शास्त्र रुभी नीची के, सच्ची, सुफल, दृढ़ राशनीति की इमारत बन नहीं सकती। जैसे, बिना शरीर-स्थान के अर्थात् शरीर के सब अवयवों के उत्तम ज्ञान के, सच्चा विकिसा-शास्त्र असंभाव्य है।'

इन्हीं विद्वान् ने दूसरे ग्रंथ में इस आशय से लिखा है,१

'यद्यपि उक्त पाँच मुख्य शास्त्रों में सोशियोलोजी, समाज शास्त्र, को प्रधान कहा, पर इन पाँचों के ऊपर सेराफ़िजिक अर्थात् ब्रह्मविद्या, आत्म विद्या, का स्थान है क्योंकि इन पाँचों का समन्वय करना, ज्ञान समूह में, अर्थात् समग्र ज्ञान-सुरूप के

भारतीय ज्ञान इस विषय का सब छुट गुप्त हो रहा है। इक्षित मात्र मिलते हैं, कि वेद मंत्रों की शक्ति उन के शब्द और स्वर (सौंड) में यसती है, भूस्थानी देवता अग्नि (होड), अंतरिक्षस्थानी विद्युत् (इलेक्ट्रिसिटी), वास्थानी सौर ज्योतिः (लैड) हैं; जैसे पाँच मुख्य इन्द्रियों के विषय-भूत तत्त्व और उन के गुण हैं, वैसे ही एक एक तत्त्व के साथ एक एक विशेष शक्ति का प्रकार (अभिमानि देवता, प्राण) होना चाहिये, और इन के अर्वावर भेद बहुत हैं, यद्यः उन्वांस भेद मरुत (वायु) के, उन्वांस अग्नि के, इत्यादि।

१ "The five great fundamental sciences are (1) Sociology, (2) Psychology (3) Biology—of the animate order, (4) physics, and (5) Chemistry—of the physical order. The aim of Science is *description of facts*; the aim of Philosophy, their *interpretation*. There is much need for Metaphysics to function as a sublime Logic, testing the completeness and consistency of scientific description. *Why things happen*, is no proper question for Science; its sole business is *how they happen*. *Why* is the business of Metaphysics. Science is for Life, not Life for Science"; *Introduction to Science*—(H. U. L. Series), pp. 47, 106, 166-7, 251.

काय-व्यूह में, अंगत्वेन इन का यथा-स्थान समावेश करना, उन के तारतम्य, चलाचल, और उचित प्रयोग, का निर्णय करना, इन के अन्तर्गत वस्तुओं के वर्णनो की समीक्षा कर के, उन वर्णनो के परस्पर विरोधों को दूर करना और उन की युक्तियों को पूर्ति करना—यह काम ब्रह्म विद्या ही कर सकती है।

सायंस, विज्ञान, तो 'हाउ', 'कम', अर्थात् कैसे—इतना ही बतलाता है, वस्तु-स्थिति का वर्णन मात्र कर देता है। उपा का अर्थ लगाना, अभिप्राय घटाना, क्यों, 'हाउ', का निर्णय करना, यह मेटाफिजिक्स, प्रज्ञान, का काम है। अर्थ का, अभिप्राय का, प्रयोजन का, 'किमर्थ', 'कस्मात्' क्यों, किस लिये, किस के लिये—इन प्रश्नों का आधार तो चेतन 'लाइफ' है। और सायंस-विज्ञान चेतन का किंकर है, चेतन मार्यस-विज्ञान का किंकर नहीं।

यूरोप के बड़े गदास्त्री, जगद्बिख्यात, विज्ञान और प्रज्ञान के आचार्य हर्षट स्पेन्सर महोदय ने भी इसी आशय के वाक्य इन से पहिले कहे थे। ये सज्जन, ज्ञान के संप्रद की अनन्य भक्ति के कारण, उस के लिये नैष्ठिक प्रद्वार्य, तथा विविध प्रकार के अन्य त्याग और तपस्या के हेतु से, सच्चे ऋषि-कल्प हुए। इन्होंने ने लिखा है।

'अध्यात्म शास्त्र का अधिकार अन्य सब शास्त्रों से ऊँचा है। यह तो एक स्वलक्षण, धिलक्षण, शास्त्र है, अद्वितीय है। इस के समान, इस का सजातीय, कोई दूसरा शास्त्र नहीं। यह दोहरा शास्त्र है। इस का संबंध ज्ञाता से भी और ज्ञेय से भी है, अचेतन शरीर से भी और चेतन शरीर से भी, विषय से भी, विषयी से भी। अन्य शास्त्रों का सर्वथ केवल विषयों से है, वे एकद्वे शास्त्र हैं। यदि हम से पूछा जाय कि मानस पदार्थों का अनुवाद शारीर शब्दों में करना अच्छा है, या शारीर का मानस में, तो हम को दूसरा ही विकल्प, अर्थात् शारीर पदार्थों का मानस पदार्थों में अनुवाद करना ही, अधिक उचित जान पड़ेगा।'^१

१ यथा—उदः पादौ तु वेदस्य, हस्तः कस्योऽथ पद्मते, इत्यादि ।

२ How ; Why ; Life ; Science ; Metaphysic.

३ 'The claims of Psychology are not smaller but greater than those of any other Science. It is a double science which, as a whole, is quite *sui generis*. Were we compelled to choose between the alternatives of translating (1) mental into physical, or (2) physical into mental, phenomena, the latter alternative would seem the more acceptable of the two;' H. Spencer, *Principles of Psychology*, I, 141.

श्री टामसन के वाक्य में, शास्त्रों का राशीकरण पाँच मुख्य शास्त्रों में और छठें मेटाफिजिक में, कहा गया ; इस के आरम्भक प्रायः स्पेन्सर महोदय ही हैं । इन्हो ने मेटाफिजिक, तथा बायोलोजी, साइकालोजी, और सोशियालोजी पर बड़े बड़े और सर्वमान्य अति प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं^१ । और इन की इच्छा केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐस्ट्रोनोमी (खगोल शास्त्र), और जीयालोजी^२ (भूगोल-भूगर्भ-शास्त्र) पर भी ग्रन्थ लिख कर चेतनान्वेतन जगत् का सम्पूर्ण चित्र खींचने की थी । पर यह इच्छा पूरी न हो सकी । यदि भारतीय दार्शनिक और पौराणिक शब्दों में कहना हो तो यों कहेंगे, कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में, 'अधुदिपूर्वः सर्गोऽभ्यम्'^३, क्रमशः पंच महाभूतों और उन की शक्तियों, गुणों, का तथा अर्वांतर भेदों का, आविर्भाव दिखाया जाता है ; फिर ऐस्ट्रोनोमी में महा विराट् का, ब्रह्म के अंशों, ब्रह्मांशों, से पूर्ण समस्त जगत् खगोल का वर्णन होता है ; फिर जीयालोजी में पृथ्वी-गोल रूपी मध्य विराट् का ; फिर अन्य तीन में छुट्ट विराट् का ; तथा सोशियालोजी में 'सहस्रबीर्वा प्रसवा' आदि मानव-समाजात्मक विराट् का, विविध-वर्ग-वर्णात्मक विराट् का, वर्णन होता है ; और ब्रह्म विद्या इन सब की संग्राहक व्यवस्थापक है । 'ब्रह्मविद्या सर्व-विद्या-प्रतिष्ठा' ।

गणित और प्रज्ञान

'मैथैमेटिक्स',^४ गणित, का सच्चा रहस्य तब खुलेगा जब वह ब्रह्म विद्या के

१ *First Principles; Principles of Biology, 2 vols; Principles of Psychology, 2 vols; Principles of Sociology, 3 vols;* इन के सिवा *Principles of Ethics, 2 vols*, लिखा है, जिस को अंशतः *First Principles* अर्थात् *Metaphysics* का, और अंशतः *Psychology* तथा *Sociology* का, अंग समझा जा सकता है ।

२ *Chemistry; Physics; Astronomy; Geology.*

३ अर्थात् *Unconscious Inorganic Evolution.*

४ अर्थात् *Organic Evolution, of organisms or individualities of various scales—sidereal systems, solar systems, single heavenly orbs, (stars and planets etc) vital organisms dwelling on these orbs, (gods, angels, men, animals, vegetables, minerals etc.) microscopic organisms living in and forming the cells and tissues of these vital organisms etc, ad infinitum.*

५ *Mathematics.*

युक्त छत्र अंश के प्रकाश में जाँची और जानी जायगी । यथा, रेखागणित (उक्लैडिस) के पहिले साध्य का चित्र है—परस्पर गुथे हुए दो वृत्त, और उन के बीच में एक समबाहु त्रिभुज । ऐसा चित्र आदि में ही क्यों दिया ? क्योंकि, शीर्षत्र आदि के ऐसा, यह यन्त्र बहुत गभीर अर्थ का द्योतक है । इस में आत्मविद्या का, वेदांत का, सार दिखा दिया है । दो 'वृत्त', आद्यन्तहीन, अनादि और अनन्त, पुरुष और प्रकृति, चेतन और जड़, द्रष्टा और द्रव्य, आत्मा और अनात्मा हैं ; अमेघ सम्बन्ध से परस्पर बद्ध भी हैं, अलग भी हैं ; इन के बीच, इस सम्बन्ध से, चित्त-देह-मय, तीन मुख्य बल वाले गुणों से बना, त्रिगुणात्मक जीव उत्पन्न होता है ; इत्यादि ।

भगवद्गीता का श्लोक है,

यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति,
तदा पथं च विस्तारं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।

जगत् की, दृश्य पदार्थों की, विषयों की, असंख्य अनेकता को जब एकस्थ, एक में, द्रष्टा में, विषयी में, स्थित, प्रतिष्ठित, देख ले, और उस एक से इस अनेक के विस्तार के प्रकार को भी जब जान ले, तब जीव का ब्रह्म अर्थात् ज्ञान सम्पन्न होता है ; तब जीव, ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न, प्रज्ञान और विश्वास दोनों से पूर्ण होता है, तथा स्वयं ब्रह्म पदार्थ, ब्रह्ममय, हो जाता है । इस सम्पूर्ण ज्ञान का पहिला अर्थ तो प्रज्ञान, मेटाफिजिक, फिलिसोफी, है ; दूसरा अंश, विज्ञान, सार्वस है । पहिला चाँति शास्त्र, मोक्ष शास्त्र है ; दूसरा शक्ति शास्त्र, योग शास्त्र, है । इस शक्ति शास्त्र का मर्म, गणित शास्त्र जान पड़ता है । योग शास्त्र, शक्ति शास्त्र, का अति अर्वाच रूप, व्यावहारिक प्रक्रिया शास्त्र, विज्ञान, प्रचलित है ; उस में संख्या, अनुपात, मात्रा^१ (जो सब गणित का अंग है) अत्यन्त आवश्यक है । यदि रसायन-कीमिया में, एंजिनियरिंग-कर्मों में, मेडिसिन-चिकित्सा में, प्रयोजनीय द्रव्यों की संख्या, मात्रा, अनुपात पर ध्यान न रक्खा जाय तो कार्य विगड़ जाय । इस लिये गणित की, एक रीति से, प्रज्ञान और विज्ञान को, जीव और देह को, परस्पर बाँधने की रचना, रस्सी, समझना चाहिये । पर इस 'सार्वस आफ नम्बर्स'^२, यथातथ 'सांख्य' (संख्या, सम्बन्ध ख्यान), के रहस्य का ज्ञान अभी लौकिक मानव जगत् को नहीं मिला है । 'ब्रह्म' के 'वेद' में गूढ़ है । हो सकता है कि उस वेद के तात्त्विक ज्ञाता, 'वेद-द्रष्टा', 'मंत्र-द्रष्टा', और 'मंत्र-कृत्' ऋषियों को, तपः-सिद्धों को हो, और साम्प्रत मानव जातियों को काम श्रेष्ठ लोभादि से अंध प्रकृति को देखते हुए,

१ Numbers; proportions; degrees and quantities.

२ Science of numbers,

वे उन रहस्यों की इन की बुद्धि में आने देना उचित नहीं समझते । जितना जान गये हैं उसी से प्रबल जातियों के प्रबल वर्ग, दुर्बलों की कोटियों का विनाशन और यमयातन कर रहे हैं । इस लिए ऐसी तीव्र उग्र शक्ति के देने वाले ज्ञान का तब तक प्रचार न होना ही अच्छा है जब तक मनुष्य मनुष्य नहीं हैं, राग-द्वेष के विषय में पशुओं से भी अधिक पतित हो रहे हैं^१ । अस्तु । प्रसंगवशात्, शास्त्रों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में गणित शास्त्र की और उस के स्थान की चर्चा आ गई ।

अध्यात्म विद्या की शाखा-प्रशाखा

प्रस्तुत विषय यह है कि पश्चिम में भी अध्यात्म विद्या का आदर होने लगा है । अर्थात्, यों तो इस विषय पर ग्रंथ यूरोप में भी बहुतैरे, प्रत्येक शताब्दी में, लिखे जाते ही रहे हैं, और उन का अध्ययन अध्यापन भी होता ही रहा है, पर अब विशेष कर के उन वैज्ञानिक मंडलियों में भी जिन में इस का तिरस्कार ही चला था, कि यह अनुपयोगी जल्प विवाद मात्र का मंडार है, इस की व्यावहारिक उपयोगिता में विश्वास, और इस की शाखा-प्रशाखाओं का अन्वेषण, उन का अध्ययन, और मानस विकारों की चिकित्सा में, तथा व्यापारों में (जिन में इस के प्रयोग की संभावना भी नहीं की जाती थी), इस के प्रयोग का पक्षपात, दिन दिन बढ़ रहा है ।

इस का एक सीधा प्रमाण यह है, कि इधर तीस चालीस वर्ष के भीतर, साइकालोजी आफ् सेक्स (स्त्री-पुं-भेद, काम, मैथुन्य, की अध्यात्म विद्या) साइकालोजी आफ् रिलिजन (उपासना की), साइकालोजी आफ् आर्ट या ईस्थेटिक्स, (ललित कला की) साइकालोजी आफ् इंडस्ट्री (व्यापार की), साइकालोजी इन पालिटिक्स, (शासन नांति की), साइकालोजी आफ् एजिटेन्स (साक्षिता की), एक्सपेरिमेंटल साइकालोजी (अंतःकरण बहिष्करण के संबंध की परीक्षा के लिये 'योग्या' अर्थात् आत्माद्वय की) साइकालोजी आफ् एड्युकेशन (शिक्षा की), साइकालोजी आफ् टाइम (काल, समय, की), साइकालोजी आफ् रीसनिङ् (तर्क, अनुमान, की), साइकालोजी आफ् लाफ्टर (हास की), साइकालोजी आफ् इमोशन (क्षोभ, संरम्भ, राग-द्वेष, की), साइकालोजी आफ् इन्सैनिटी (उन्माद की), साइकालोजी आफ् कैरेक्टर (स्वभाव, प्रकृति, की) सेशल साइकालोजी (सनाज की), फ़िलासोफी आफ् म्यूजिक (संगीत की), साइकालोजी आफ् कलर (रंग की), साइकालोजी आफ् लैंग्वेज (भाषा की), चाइल्ड-साइकालोजी (बालकों की), ऐनिमल साइका-

१ "Where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise",

लोजी (पशुओं की), साइकालोजी आफ कन्वर्शन (हृदय-विवर्त, भाव-परिवर्त, की), साइकालोजी आफ दी सोशल इन्सेक्ट्स (संघजीवी कीट, यथा पिपीलिका, मधुमक्षिका, आदि की), साइकालोजी आफ पाथोलोजी (मानस रोग चिकित्सा), साइकालोजी आफ रिवोल्यूशन (राष्ट्र-विप्लव की), साइकालोजी आफ दी क्रौड (जन-संक्रुल की), साइकालोजी आफ लीडरशिप (नेतृत्व की), साइको-ऐनालिसिस (मानस रोग निदान), साइको-फिजिक्स (चित्त-देह संबंध), साइकिपेट्री (विकृत चित्त की दृष्टियों),^१ इत्यादि नामों की सैकड़ों अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक, विनारी-होषक, तथा चिन्ताजनक, अमकारक, और भयावह भी, पुस्तकें छपी हैं।

इन नामों से ही विदित हो जाता है कि मानव जीवन के सभी अंगों पर साइकालोजी का प्रभाव पश्चिम में माना जाने लगा है। अंग्रेजी कवि को बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है,

मानव के अध्ययन की उचित विषय है आप।^२

‘नो दाइ सेल्फ,’ अपने को जानो, यह चीस देश के ‘सप्तर्षियों’^३ में से, जिन का काल ईसा से छः सात सौ वर्ष पूर्व माना जाता है, एक, काइलोन, का प्रवाद था। और हाल में ‘नो दाइ सेल्फ’ नाम से एक ग्रंथ इटली देश के एक विद्वान ने लिखा है, जिस का अनुवाद अंग्रेजी ‘लाइब्रेरी आफ फिलसोफी’ नाम की ग्रंथ-माला में छपा है।

आत्म-विद्या और चित्त-विद्या।

इस स्थान पर यह कह देना चाहिये कि पश्चिम में अब कुछ दिनों से मेटा-फिजिक को साइकालोजी से अलग करने की चाल चल रही है। यह रविवार एक

१ Psychology of Sex; Psychology of Religion; P. of Art or Aesthetics; P. of Industry; P. in Politics; P. of Evidence; Experimental Psychology; P. of Education; P. of Time; P. of Reasoning; P. of Laughter; P. of Emotion; P. of Insanity; P. of Character; Social-Psychology; Philosophy of Music; P. of Colour; P. of Language; Child-Psychology; Animal Psychology; Psychology of Conversion; P. of the Social Insects; Psycho-pathology; Psychology of Revolution; P. of the Crowd; P. of Leadership; Psycho-analysis; Psycho-Physics; Psychiatry; etc.

२ “The proper study of mankind is Man.”

३ “Know thy-Self”; The Seven Sages of Greece.

दृष्टि से ठीक भी है। 'अणुरपि विशेषः अध्यवसायकरः', सूक्ष्म सूक्ष्म विशेषों का विवेक करने में ज्ञान का विस्तार, और निश्चय भी, बढ़ता है। विशेष और व्यक्त, सामान्य और अव्यक्त, प्रायः पार्थक्य हैं। जितनी अधिक विशेषता, उतनी अधिक व्यक्ति, 'इंडिविड्युएलिटी, पार्टिक्युलैरिटी, सिंग्युलैरिटी, स्पेशलिटी'। जितनी अधिक समानता, उतनी अधिक अव्यक्ति, 'युनिवर्सलिटी, जेनेरालिटी'। पर, 'अति सर्वत्र पर्जयेत्', इस का भी ध्यान रखना चाहिये। इतना विवेक करने का यत्न न करना चाहिये, कि विविकों में अनुस्यूत, अविवेकी, सब पदार्थों के अमेघ सम्बन्ध का हेट, एकता का सूत्र ही टूट जाय। टूट सकता ही नहीं। एकता और अनेकता, सामान्य और विशेष, जाति और व्यक्ति, पृथक् नहीं किये जा सकते; इन का समवाय-सम्बन्ध है।

अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत !,
अव्यक्तनिधनान्येव, तत्र का परिदेवना^१ ?

(भगवद्गीता)

सर्वथा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्,
हासहेतुः विशेषश्च, प्रवृत्तिरभयस्य तु।
सामान्यमेकत्वर, विशेषस्तु पृथक्त्वकृत,
तुल्यार्थता तु सामान्यं, विशेषस्तु विपर्ययः।

(चरक, अ० १)

सब भूतों, सब पदार्थों, का मध्य मात्र व्यक्त है, जाहिर है; आदि अन्त अव्यक्त हैं, वातिन हैं। सामान्य पर अधिक ध्यान देने से सब भावों की वृद्धि होती है; विशेष से हास; सामान्य से एकता, विशेष से पार्थक्य। जिन्स पर, तजनीस पर, जोर देने से हम जिन्सियत जोर पकड़ती है, इतिहाद, इतिहाक्त, इतिसाल, यगानगी, दिल में पैवख होती है; शरस पर, तशखोस पर, और करने से शखिसियत बढ़ती है, खनुसियत, योरियत, बेगानगी, इम्तियाज, इन्फिराक, कौ तरफ दिल रुज

१ Individuality, Particularity, Singularity, Speciality.

२ Universality, Generality,

३ "Who knows ? From the Great Deep to the Great Deep he goes!" Tennyson. The Unmanifest, Indefinite, Unconscious, is on both sides of the Definite, Conscious, Manifest.

होता है। मैं, फुल्लों शसल हूँ—एक मूठी हाइ भोंस से बल्ल हुआ, बाक्री सब आदमियों से फुल्ल हुआ; मैं, फुल्लों कौम या मज्जुव का हूँ—उस कौम या मज्जुव वाले सब आदमियों से मेल हुआ, बाक्री सब कौमों मज्जुवों से तनाव; मैं इन्सान हूँ—सब इन्सानो से बहदत हो गई मगर रौर-इन्सानो से घेरियत रही; मैं चेतन हूँ—सब चेतन जीव मेरे ही, मैं ही, हो गये।

जगत् मे इन दोनो भाषों की प्रवृत्ति सदा होती रहती है, इन का भी अच्छेबुरा अमेद ब्रह्म है। मेटाफिजिक, ब्रह्मविद्या, का तो बड़ा काम ही यह है कि इस सर्वव्यापी, सर्वसंबंधी, सर्वसंबंधकारी सूत्र को हड़ करे, सिद्ध करे, चित्त मे बैठा दे, कि

सर्व सर्वेण सम्बद्धं, नैव भेदोऽस्ति कुत्रचित्।

‘मेटल और फिजिकल फेनामेना’ का, चौद और भौतिक विकारों का, चित्त-वृत्तियों और शरीरवस्थाओं का, परस्परानुवाद करना, इस के सर्वसंग्रह के—कार्यों में एक कार्य है।

यथैव भेदोऽस्ति न कर्मदेहयोस्तथैव भेदोऽस्ति न देहचित्तयोः;
यथैव भेदोऽस्ति न देहचित्तयोस्तथैव भेदोऽस्ति न चित्तजीवयोः;
यथैव भेदोऽस्ति न चित्तजीवयोस्तथैव भेदोऽस्ति न जीवब्रह्मणोः;
यथैव भेदोऽस्ति न जीवब्रह्मणोस्तथैव भेदोऽस्ति न ब्रह्मकर्मणोः।

(योग वासिष्ठ)

कर्म और देह मे भेद नहीं, देह और चित्त मे भेद नहीं, चित्त और जीव मे भेद नहीं, जीव और ब्रह्म मे भेद नहीं, ब्रह्म और कर्ममय संसरण-समष्टि मे भेद नहीं। समुद्र और बीच तरङ्ग लहरी बुदबुद स्पर्श मे भेद नहीं। ब्रह्म-सूत्र पर जो भाष्य डॉक्टराचार्य ने रचा उस का नाम शारीरक भाष्य रक्खा है। ‘शरीरे भवः, शरीरेण व्यज्यते, इति शरीरः, शरीरवान् ब्रह्म’। ‘अणोरणीयान्, महतो महीयान्’, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अनंत असंख्य जगत् पदार्थों का रूप धरे, अमूर्त होते हुए भी मूर्त ब्रह्म परमात्मा के विषय मे जो भाषण किया जाय वह शारीरक भाष्य। क्योंकि अमूर्त ब्रह्म का व्याख्यान तो मौन से ही होता है।

गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं, शिष्यास्तु उच्छिन्नसंशयाः।

निष्कर्ष यह कि मेटाफिजिक और साइकालोजी मे विवेक करते हुए भी उन के पक्षिण संबंध को सदा याद रखना चाहिये। स्वात् अच्छा हो यदि यह संकेत स्थिर

कर लिया जाय कि ब्रह्मविद्या का अंग्रेजी पर्याय 'मेटाफिजिक', और अध्यात्मविद्या का साइकालोजी है; तथा आत्मविद्या शब्द दोनों का संग्राहक माना जाय। ग्रीक भाषा में 'मेटा' का अर्थ 'परे' है, और 'फिजिका' का द्रव्य, 'मात्रा, स्थूलेंद्रियों का समस्त विषय'; जो ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष से परे हैं, अर्थात् परम-आत्मा, ब्रह्म, उस की विद्या ब्रह्म विद्या, 'मेटाफिजिक'। 'साइक्ली' का अर्थ 'चित्त, मनस्, जीव', और 'लोगोस' का अर्थ 'शब्द, व्याख्यान, शास्त्र'; जीव का, चित्त का, अंतःकरण का शास्त्र अध्यात्मविद्या, 'साइकालोजी'। गीता में कहा है, 'स्वभावोऽद्यात्ममुच्यते'; इस का अर्थ एक यह भी हो सकता है कि आत्मा का जो त्रिगुणात्मक स्वभाव है, जिसी की प्रकृति, जीव, चित्त, अंतःकरण आदि नामों से, सूक्ष्म सूक्ष्म भेदों से, पुकारते हैं, वही अध्यात्म है; उस की विद्या अध्यात्मविद्या है। समष्ट्यवस्था का नाम ब्रह्म, व्यष्ट्यवस्था का नाम ब्रह्मा, एक ब्रह्म अंश का अधिकारी। अव्यक्त आकार का नाम चित्, चित्ति, चैतन, चैतन्य, व्यक्त रूप का नाम चित्त। पार्वस्विक, 'यूनिवर्सल', दशा का नाम परमात्मा, प्रातिस्विक, 'इन्डिविज्युअल', दशा का नाम जीवात्मा। आत्मा शब्द परम का भी, परम का भी, दोनों का संग्राहक।

आत्मविद्या के अवांतर विभाग

ऐसी सूक्ष्म विवेक की दृष्टि से अब फिलसोफी में, पश्चिम में, कई पृथक् पृथक् अंग माने जाने लगे हैं। (१) 'मेटाफिजिक अथवा फिलसोफी प्रापर', (२) साइकालोजी, (३) लॉजिक, (४) एथिक्स, (५) ईस्थेटिक्स प्रभृति। कुछ दशाब्दी पूर्व, 'हिस्टरी आफ् फिलसोफी' भी इन्हीं के साथ एक और अंग समझा जाता था, और इस विषय के ग्रन्थों में अन्य सब अंगों के विकास और विकासकों का इतिवृत्त लिखा जाता था। पर अब अलग-अलग 'हिस्टरी आफ् एथिक्स, हिस्टरी आफ् लॉजिक, हिस्टरी आफ् ईस्थेटिक्स, और हिस्टरी आफ् साइकालोजी' पर ग्रन्थ लिखे और छापे जाने लगे हैं। गीता में कहा है, 'नारत्यन्तो विस्तरस्य स', अर्थात् मेरी, 'मैं', इत्यादि, मुख्य परमात्मा की, विभूतियों का, विशेषों का, विस्तर ('डीटेल्स') का, अन्त नहीं है; कहाँ तक खोजोगे; मुख्य-मुख्य सामान्यों से, अनुगमो, निगमो, नियमो, लक्षणो से, सब विशेषों, विस्तरों, का ग्रहण कर के सन्तोष करो। यही अर्थ मनु ने भी दूसरे प्रसंग में कहा है, 'विस्तरं तु न कारयेत्'।

स्थूल रीति से कह सकते हैं कि सब से अधिक व्यापक अनुगमो के, जगद्व्यापी नियमो के, संग्रह को, शास्त्र को, 'मेटाफिजिक या फिलसोफी प्रापर', 'दिसावर्स आफ् बीइड्, ऑर रियालिटी, ऑर टूथ', कहते हैं। अंतःकरण की, चित्त की,

बनावट और वृत्तियों के शास्त्र को 'साइकालोजी, दी सायंस आफ् माइण्ड'। अर्थात् सत्य तर्क और अनुमान के प्रकार-के शास्त्र को 'लॉजिक, दी सायंस आफ् रीजनिङ्'। सद् आचार के शास्त्र को 'एथिक्स, या मारल्स, दी सायंस आफ् कांडक्ट'। सज्जम ललित कलाओं और उत्कृष्ट ऐंद्रिय सुखों के शास्त्र को 'ईस्टेटिक्स, दी सायंस आफ् फाइन आर्ट ऐंड रिफ़ाइनड सेन्सुअस प्लेचर'। इन सब का कैसा घनिष्ठ संबंध है, यह उन के लक्षणों के सूचक नामों से ही विदित हो जाता है। इतना और ध्यान कर लिया जाय तो भारतीय दर्शनो का विशेष कर पददर्शनो का, और यूरोपीय दर्शनो का, समन्वय देख पड़ने लगेगा—यथा अन्तःकरण और बहिःकरण का अविच्छेद्य सम्बन्ध है; अतः 'साइकालोजी और फ़िज़ियालोजी', चित्त शास्त्र और शरीर शास्त्र, नितरां अलग नहीं किये जा सकते, केवल अपेक्षया वैरोध्यात् अलग किये जाते हैं। तथा 'फ़िज़ियालोजी का बायालोजी' (अन्तु शास्त्र) से, उस का 'केमिस्ट्री' (रसायन अथवा महाभूत शास्त्र) से, उस का 'फ़िज़िक्स' (अधिदेव शास्त्र) से, अदृष्ट संबंध है। इस लिये सभी शास्त्रों के विषय सभी शास्त्रों में, न्यूनाधिक, उपनिपतित हैं, और सभी का सभी से संबंध है। जैसा सुधृत में कहा ही है।

अन्यशास्त्रविषयोपपन्नानां कार्यानामिह उपनिपतितानाम् अर्थ-
वशात् तद्विद्येभ्य एव ध्यास्थानमनुधोतव्यं; कस्मान्, न होकस्मिन्
शास्त्रे शक्यः सर्वशास्त्राणामवरोधः कर्तुम्।

एकं शास्त्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम्;

तस्माद् बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीयात् चिकित्सकः।

(सूत्रस्थान, अ० ५)

किसी भी शास्त्र में, जब दूसरे शास्त्रों के विशेष विषय, प्रसंगवश से, आ जाते हैं, क्योंकि सब का सम्बन्ध सामान्यतः सब से है, तब उन-उन शास्त्रों के विशेषज्ञों से उन-उन विषयों की जान लेना चाहिये। एक ही ग्रंथ में सब शास्त्रों के विषय विस्तार से नहीं बख्द किये जा सकते हैं, और बिना बहुश्रुत हुए कोई भी शास्त्र ठीक ठीक नहीं जाना जाता। यहाँ तक कि 'एकमेव शास्त्रं ज्ञानवः न किञ्चिदपि

१ Metaphysic or Philosophy proper, the Science of Being or Reality, or Truth; Psychology. the Science of Mind; Logic, the Science of Reasoning or Thinking; Ethics, or Morals, the Science of Conduct; Aesthetics, the Science of Fine Art and Refined Sensuous pleasure.

शास्त्र जानाति', एक ही शास्त्र को जानने वाला कुछ भी शास्त्र नहीं जानता । अंगरेजी में भी कहावत है कि सुशिक्षितता, शिष्टता, कल्चर, का अर्थ यह है कि किसी एक विषय का सब कुछ और सब अन्य विषयों का कुछ-कुछ जाने^१ । दर्शन शास्त्र का प्रधान गुण यह है कि इस में सभी शास्त्रों के मूल अनुगमो, सिद्धांतों, का शिक्षण और परीक्षण 'देख पड़ता है' । जैसा ऊपर कहा है, एक कोटि पर चित्त अन्तःकरण बहिष्करण आदि, दूसरी कोटि पर महाभूत और उन के गुण; एक ओर 'साइकालोजी-फिसियालोजी', दूसरी ओर 'वैमिस्ट्री-फिजिक्स'; दोनों का संग्रह करने वाली 'मेटाफिजिक' । वही योग वासिष्ठ की बात, जीव और कर्म दोनों का 'संग्रह ब्रह्म परमात्मा मे ।

यदि सामूहिक रूप से सब को दर्शन शास्त्र कहें तो ग्रंथों के विशेष विषयों की दृष्टि से, ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, परा विद्या, का पर्याय अंग्रेजी भाषा में 'मेटाफिजिक' हो सकता है । तथा अध्यात्मविद्या, चित्त-विद्या, अन्तःकरण शास्त्र का 'साइकालोजी'; तर्क शास्त्र अथवा न्याय का 'लॉजिक'; आचार शास्त्र वा धर्म मीमांसा का 'एथिक्स'; प्रज्ञा शास्त्र का 'इपिस्टेमिक' ।^२

वेद-पुरुष के अंगोपांग

कुछ दशाब्दियों तक यूरोप में विशेष विशेष शास्त्रों के विकासकों में वैयक्तिक बुद्धिमत्ता के अभिमान से, अहंयुता से, तथा देशीय जातीय अभिमान से^३ यह भाव

१ To know every thing of something and something of every thing is culture.

२ इसी से 'फिलॉसोफी ऑफ़ ला' (धर्म-कानून), 'फिलॉसोफी ऑफ़ आर्ट' (कलित कला), 'फिलॉसोफी ऑफ़ हिस्ट्री' (इतिहास), इत्यादि नाम से भी ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं ।

३ अब हिंदी साहित्य में 'मनोविज्ञान' नाम 'साइकालोजी' के लिये लिखा जाने लगा है । शुरु नहीं है, शब्दतः अर्थतः ठीक भी हैं, पर 'शास्त्र' या 'विद्या' शब्द से अन्त लेनेवाला नाम भारतीय परिपाटी और संस्कृत भाषा की पौड़ी के अधिक अनुकूल होता है । ऊपर इस शास्त्र के लिये अध्यात्मविद्या नाम लिखा गया है और आत्मविद्या वा ब्रह्मविद्या 'मेटाफिजिक' के अर्थ में । प्रायः प्रचलित संस्कृत ग्रंथों में अध्यात्मविद्या और आत्मविद्या में विवेक नहीं किया जाता, दोनों का अर्थ ब्रह्मविद्या समझा जाता है, क्योंकि दोनों के विषय मिले हैं ।

४ Scientific Chauvinism, यह एक आंग्ल वैज्ञानिक का ही शब्द है ।

कुछ कुछ था, कि 'मेरा शास्त्र सत्य और उत्तम तथा अन्य शास्त्रों वृथा और मिथ्या'। संग्रह पर आग्रह नहीं, विग्रह पर बहुत; समन्वय का भाव नहीं, विपर्यय का बहुत; सम्मेलन, आश्लेषण, संयोजन, मंजन, रंजन की इच्छा नहीं, दृष्टि नहीं, विभेदन, विद्वेषण, वियोजन, खंडन, भंजन की बहुत; इतिहास, इतिहास, इतिहास की खूबाहिश नहीं, नीयत नहीं, इन्फिरक, इन्फिरक, इन्फिरक की बहुत। पर अब ज्ञान के विस्तार के साथ साथ इस का प्रतिपक्षी भाव भी फैलता जाता है, कि 'दो सार्यसेज और सेमी, सार्यस इज् बन्', विशेष विशेष शास्त्र चाहे अनेक हों पर शास्त्रसामान्य एक ही है, अर्थात् सब शास्त्र एक ही महाशास्त्र के, वेद के, अग्नीषोम शाखा-प्रशाखा हैं। पूर्वोक्त में सांख्य मत के संबंध में जैसा कहा, 'एकमेव दर्शनम् ख्यातिरेव दर्शनम्'। प्रत्यक्ष है, जब प्रकृति, नेवर, एक है, तो उस का वर्णक शास्त्र भी एक ही होगा। संसार के एक एक विशेष अंश, अंग, पहलू, पार्श्व, अवस्था को अलग अलग ले कर, उन का वर्णन अलग अलग प्रयोगों से कर देने से, प्रकृति में, और उस के शास्त्र में, आभ्यंतर आद्यतिक वेद तो उत्पन्न हो नहीं आया; केवल 'वैशेष्यास्तु तद्वादस्तद्वादः' यही ब्रह्म-सूत्र पुनरपि चरितार्थ और उदाहृत होगा। किसी विशेष अंश पर विशेष दृष्टि होने से विशेष नाम पड़ जाता है। जैसे, जिस वस्तु से लिख रहा हूँ कई वस्तुओं से बनी है, पर नाम उस का लेखनी पड़ा है। क्योंकि उस के मुख्य प्रयोजन और कार्य 'लिखने' पर ही दृष्टि है। अन्यथा, सब शास्त्र एक ही शास्त्र के अंग हैं।^१

भारत की तो पुरानी प्रथा है, 'एक एव पुरा वेदः' और सब विद्या उसी के उपवेद और अग्नीषोम हैं। इस की दिशाने के लिए समग्र ज्ञान-शरीर का रूपक भी बांध दिया है।

१ जैसा भारत में, शीघ्र, शाक्त, वैष्णव आदि, द्वैती, अद्वैती, विशिष्टाद्वैती, शुद्धाद्वैती, द्वैताद्वैती आदि, वैश्यायिक, मीमांसक, वेदान्ती, पांचरात्र आदि, में देख पड़ता है।

२ Though sciences are many, Science is one. 'समन्वय' नाम ग्रंथ में विविध विषयों पर विभिन्न मतों के विरोध का परिहार करने का यत्न मैं ने किया है।

३ इस विषय पर, 'पुरुषार्थ' नाम के ग्रंथ के प्रथम अध्याय में विस्तार से विचार करने का यत्न किया है।

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तः कल्पोऽथ पठ्यते,
मुखं व्याकरणं प्रोक्तं, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते,
शिक्षा च नासिका तस्य, ज्योतिषं नयनं स्मृतम्,

इस में कुछ और पाद जोड़ दिये जायें तो तस्वीर स्यात् पूरी हो जाय, यथा,

आयुर्वेदोऽस्य नाभिस्तु, गांधर्वं कंड ईयते,
धनुर्वेदस्तु बाहुः स्याद्, अर्थशास्त्रं नयोदरम्,
शिल्पमूकः, तथा मध्यं कामशास्त्रं तु कथ्यते,
आधिभौतिकशास्त्राणि वेदनिर्मातृधातवः,
तथाऽधिदैविकान्यस्य प्राणस्पंदनहेतवः,
हृद् राजधर्मः सर्वेषां धारकं प्रेरकं तथा,
अध्यात्मशास्त्रं मूर्धा चाप्यखिलानां नियामकम् ।

जिस रीति से फिलिस्ती के भीतर पाँच शास्त्रों का विवेक पादवात्प विचार में किया है, ठीक उस रीति से भारतीय विचार में नहीं किया है। पौरस्त्य दर्शन शास्त्र में सब प्रायः एक साथ बंधे मिलते हैं। ती भी प्राधान्यतः 'केमिस्ट्री' और 'फिजिक्स' के दार्शनिक अंश का विशेष रूप से चर्चा वैशेषिक सूत्रों में; 'लॉजिक' की न्याय सूत्रों में; 'साहकालीजी' की सांख्य और योग सूत्रों में; 'एथिक्स' की पूर्व (धर्म) मीमांसा में; 'मेटाफिजिक्स' की उत्तर (अर्था) मीमांसा में, की है। 'ईस्थेटिक्स' का विषय साहित्य शास्त्र और कामशास्त्र में रख दिया गया है। 'मेटाफिजिक्स' को पहले पच्छिम में 'ऑटालोजी' भी कहा करते थे, पर अब इस शब्द का व्यवहार कम हो गया है। जैसा पहिले कहा, 'मेटा' शब्द का अर्थ ग्रीक भाषा में पीछे, परे, का है और 'फिजिक्स', प्रकृति इत्यर्थ। जो इत्यर्थ प्रकृति से अतीत है, परे है, उस के प्रतिपादक शास्त्र का नाम 'मेटाफिजिक्स'। ब्रह्मविद्या का यह पर्याय ठीक ही है। पश्चिम में सार्वस अर्थात् शास्त्र पदार्थ के प्रायः दो लक्षण प्रयुक्त हैं; एक तो, 'सार्वस इज् आग्रेनाहज् सिस्टेमादाइखड् नालेज्', ज्ञान के खंडों का, खंड-ज्ञानों का, परस्पर संप्रयुक्त कार्य-कारण की परम्परा के सूत्र से सम्बद्ध ज्यूह—यह शास्त्र है; दूसरा, 'सार्वस इज् दो

१ Science is organised, systematised, knowledge; 'प्रयुक्तः, ग्रन्थः', कारण और कार्य के सम्बन्ध रूपी, हस्त और कण्ड के सम्बन्ध रूपी, सूत्र से विचारों का ग्रन्थन, तथा लिखित पत्रों का सूत्र से ग्रन्थन, जिस में क्रिया वाच्य, वह ग्रन्थ।

सीइए आफ् सिमिलारिटी इन् डाइवर्सिटी^१, विविध पदार्थों में, वैद्व्य के साथ साद्व्य वैभर्म्य के साथ साधर्म्य, व्यक्ति के साथ जाति, विशेष के साथ सामान्य, को देखना—यह शास्त्र है। यह कया यदि अधिभौतिक शान्ति की है, जो परिमित, सादि, सान्त, काल-देश-निश्चितवच्छिन्न, नद्वर पदार्थों की चर्चा करते हैं, 'दी सार्सस आफ् दी फाइनाइड'^२ हैं, तो अन्तर्गतिक शास्त्र का, जो अनादि अनंत अपरिमित देश-कालावस्थातीत नित्य पदार्थ का प्रतिपादन करता है, लक्षण यों करना उचित होगा कि, वह 'कम्प्लैट्नी यूनिफाइड् नालेज' और 'सीइए आफ् यूनिटी इन् मल्टि-प्लिसिटी'^३ है, अर्थात् समस्त शान्ति का एक सूत्र में संग्रहण, एक व्यूह में व्यूहन, अथ च राम अनेकों में एकता का दर्शन, है। इसी अर्थ को भगवद्गीता का पूर्वोद्-गृत श्लोक प्रकट करता है, अर्थात् भूतों के भगनातीत पृथक्त्व को एकत्व, और उसी एक में संज्ञातीत पृथक् भूतों का विस्तार, जय जीव पहचानता है तब ब्रह्म सम्पन्न हो जाता है।

ऐसे विशारों की उन्नी-उन्नी यूरोप में बुद्धि होती जाती है, स्थानियों फिलासोफी और सार्सस में जो संशय का सर्वथा विच्छेद होने लग गया था, वह पुनः मिटता जाता है, और इन का परस्पर मंचन अधिकाधिक माना जाने लगा है। छह-तीन सौ वर्ष पहिले, यूटन, लानार्क, अदि विद्वान ने, अने गणित, ज्योतिष, जन्तु शास्त्र आदि के ग्रंथों को 'नैचुरल फिजसोफी' 'जुअोलॉजिकल फिजसोफी', के नाम से पुकारा, और तीस चालीस वर्ष पहिले तक 'नैचुरल फिजसोफी' नाम का एक ग्रंथ, फ्रांसीसी विद्वान् डैशनल का, उन विषयों पर जिन के लिये अब 'फिजिक्स' शब्द कहा जाता है, विद्यालयों में पढ़ाया जाता था,। अब ऐसे शालों के लिये 'सार्सस' शब्द प्रयोग किया जाता है जिस शब्द का प्रत्यक्ष रूप तथा मूल, लैटिन भाषा का भाव, संस्कृत शास्त्र, शास्त्र, से मिलता है। और साथ ही साथ 'फिजसोफी' का लक्षण, उस की परिभाषा, ऐसे शब्दों में की जाने लगी है, यथा, शालों का शास्त्र,

१ Science is the seeing of Similarity in Diversity.

साधर्म्य-वैभर्म्यान्तों तत्त्वज्ञानात् । वैशेषिक सूत्र, १-१-४.

२ The Sciences of the Finite.

३ Completely unified knowledge; the seeing of Unity in Multiplicity.

४ Natural philosophy; Zoological philosophy.

सर्वसंग्राहक शास्त्र, सर्वव्यापक शास्त्र, सर्व-समन्वय, सर्वशास्त्रसार, व्यापकतम शास्त्र, और विशेष कर मानव जीवन संबंधी प्रश्नों का शास्त्र इत्यादि ।^१

मुख्य और गौण प्रयोजनों का संबंध

ऐसे विचारों से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि दर्शन के उप-प्रयोजन क्या हैं, और उन का प्रधान प्रयोजन से संबंध क्या है ।

दुःख का समूल नाश कैसे हो, परमानंद कैसे मिले, इस की खोज में दुःख और सुख के स्वरूप का, और उन के कारण का, पता लगाना पड़ता है । आत्म-व्यथा ही सुख और परव्यथा ही दुःख, यह जानना । परव्यथा का हेतु क्या है ? द्रष्टा का, आत्मा का, इन्द्रिय से, प्रकृति से, देह से, वासना-कृत अज्ञान-कृत संयोग । यह संयोग कैसे मिटे ? ब्रह्मा और इन्द्रिय का ठीक ठीक तारिफ स्वरूप जानने से । इन्द्रिय के अन्वीक्षण में अनित्य पदार्थ सम्बन्धी सब शास्त्र, जिन का सामूहिक सामान्य नाम अपरा विद्या है, आ गये । इन सब की जड़ गहिरी जा कर परा विद्या में ही मिलती है । कोई भी शास्त्र स्वीजिये । रेखा गणित का आरंभ इस परिभाषा से होता है कि बिंदु वह पदार्थ है जिस का स्थान तो है किंतु परिमाण नहीं । ऐसा पदार्थ कभी किसी ने बर्मचक्र से तो देखा नहीं । इस का तर्क क्या है, इस का पता रेखा गणित से नहीं लगाया, किन्तु अन्वीक्षिकी से ; जीव, अर्ह, मैं, ही ऐसा पदार्थ है जिस का स्थान तो है, जहाँ ही 'मैं हूँ' वहाँ ही है, लेकिन इस 'मैं' का परिमाण नहीं ही नापा जा सकता । अंक गणित का आरंभ 'एक' संख्या से है; कभी किसी ने शुद्ध 'एक' को देखा नहीं । यह मकान जिस के भीतर बैठ कर लिख रहा हूँ, एक तो है, पर साथ ही अनेक भी है, लाखों ईंट, सैकड़ों पत्थर, बीसियों दरवाजे खिरकी, बीसियों लोहे की घरनै, बरौदा बरौदा मिल कर बना है । तो इस की एक कहना ठीक है या अनेक ? इस का तर्क, कि संख्या क्या पदार्थ है, अंक गणित नहीं बताता, दर्शन शास्त्र बताता है ; अर्ह, मैं, ही तो संश एक है, अद्वैत है, ला-झानी है ; अनर्ह, एतत्, यह ही अनेक है । शक्ति गणित, 'डाइना-

१ The Science of Sciences; the Sum of all Sciences; Universal Science; Synthesis of all Sciences; Quintessence of all Sciences; Science of the widest problems in all fields, and of those which affect Mankind most closely: Alexander Herzberg, *The Psychology of Philosophers*, pp. 9, 10, 11, 12, 13, (pub. 1929).

मिक्स^१, का मुख्य पदार्थ शक्ति है, पर शक्ति क्या है, क्यों है, कैसे है, इस का हाल वह शास्त्र स्वयं कुछ नहीं बताता, आत्मविद्या बताती है कि 'इच्छा' ही 'शक्ति' है। रसायन शास्त्र 'केमिस्ट्री'^२, के मूल पदार्थ परमाणु, अणु, इयणुक, त्रसरेणु, आदि हैं, पर अणु क्या है, क्यों है, कैसे है, इस का हाल ब्रह्मविद्या से ही पूछना पड़ता है। जंतु शास्त्र, शरीर शास्त्र, 'बायोलोजी, फिसियोलोजी'^३ में प्राण पदार्थ क्या है, क्यों इतने जीव जन्तुओं के भेद होते हैं, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर परा विद्या में ही है। छठि में आरोग्य-अव्यारोग्य, विकास-संकोच, मानव जाति के इतिहास में जातियों का उदय-अस्त, मनुष्य जीवन में जन्म-वृद्धि-हास-मरण, क्यों होते हैं, इस का उत्तर अध्यात्मविद्या से ही मिलता है। नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र में, पुण्य पाप का वर्णन है, पर क्यों पुण्य का फल सुख और पाप का दुःख, यह ब्रह्मविद्या ही कहती है। चित्तशास्त्र में यह वर्णन तो किया जाता है कि चित्त की वृत्तियाँ ऐसी ऐसी होती हैं, पर क्यों ज्ञान-इच्छा-क्रिया होती हैं, क्यों राग-द्वेष होते हैं, क्यों सुख-दुःख होते हैं, इस का उत्तर आत्म-विद्या से ही मिलता है। अनुमान का रूप और प्रकार तो न्याय बताता है, पर व्याप्तिग्रह क्यों होता है, इस के रहस्य का पता वेदांत से ही चलता है। काव्य साहित्य में रस पदार्थ, अलंकार पदार्थ, आनन्द पदार्थ का तत्त्व क्या है, यह आत्म विद्या ही बताती है।

ज्योतिष में, बास्कोटी मनुष्य के और वैदिक ऋषि के प्रश्न का उत्तर, कि किसने इन तारों को आकाश में चपकाया, प्रज्ञान से ही मिलता है, विज्ञान से नहीं। बास्कोटी मनुष्य का अनुभव हम लोग देख चुके हैं; अपने मन में उठते हुए प्रश्नों का उत्तर न दे सकने के कारण वह विपाद में पड़ गया; उस को अपनी निर्बलता का अनुभव होने लगा। अंधकार में भय होता है, न जाने क्या जोखिम छिपी हो। जिसी अंश का ज्ञान कहीं, उसी अंश में दिव्यता, परतंत्रता, भय। बिना सम्पूर्ण के ज्ञान के किसी एक अंश का भी ठीक ज्ञान नहीं, और बिना सब अंशों के ज्ञान के सम्पूर्ण का ज्ञान नहीं; ऐसा अन्वोऽन्याश्रय पर विद्या और अपरा-विद्या का, दी सायंस आफ दी इन्फिनिट और दी सायंसेज़ आफ दी फ़ाइनाइट^४ का, है। जैसे अनन्त में सभी सान्त अन्तर्गत है, वैसे ही परा विद्या में सभी अपरा विद्या अंतर्भूत हैं। 'कारण कारणानां' का प्रतिपादक शास्त्र भी 'शास्त्रं शास्त्राणां', 'अध्यात्म-विद्या विद्यानाम्', है। इस एक के जानने से सब कुछ, मूलतः, तत्त्वतः, जाना जाता है, जैसा उपनिषद् के ऋषि ने कहा। साथ ही इसी के यह भी है, कि जय

१ Dynamics. २ Chemistry. ३ Biology, Physiology.

४ The Science of the Infinite; the Sciences of the Finite.

अन्य सब कुछ, सामान्यतः; जान ले, तभी इस एक के जानने का अधिकारी भी, 'ज्ञातुं इच्छुः' भी और 'आतुं शक्तः' भी होता है। यह अन्वोऽन्याश्रय है। इस ग्रन्थ के आदि में उपनिषत् की कथा कही है, कि समग्र अपरा विद्या जान कर तब नारद ने सनत्कुमार से परा विद्या सीखा। एक से अनेक जाना जाता है और अनेक से एक। कर्मत दर बहदत और बहदत दर कर्मत, दोनों का तत्परक हो तब मारिक्त, इर्तान, इक, सुकम्मल हो, प्रग सम्पन्न हो। इसी लिये गीता में अर्जुन को केवल इतना समझा देने के लिये कि 'यु-यन्त्र', कृष्ण को, 'तस्मात्' सिद्ध करने के लिये सभी शास्त्रों की धार्मिक संज्ञेय में कहना पड़ गया। तुम्हारा कर्तव्य धर्म यह है; क्योंकि मानव समाज में तुम्हारा स्थान और दूसरों के साथ आदेय-त्रदेय संबंध, परस्पर कर्तव्य सम्बन्ध, ऐसा है : क्यों कि साम्प्रत मानव समाज, पुरुष की प्रकृति धर्मात् स्वभाव से प्रभूत त्रिगुणों के अनुसार कर्म का विभाग करने से, चातुर्वर्ण्यत्मक और चतुराश्रम्यात्मक है और तुम अमुक वर्ण और आश्रम में हो; क्यों कि यह मानव समाज, सृष्टि के क्रम में, पुराण इतिहास में वर्णित व्यवस्था से, ऐसी ऐसी मन्वन्तर और पञ्चाशुचरित की भूमि, कक्षा, काष्ठा, 'स्टेज आफ इन्व्यूशन') पर पहुँचा है; क्योंकि सृष्टि का स्वरूप ऐसा ऐसा मंचर-प्रति-संचर, प्रमव प्रतिप्रसव, के आकार प्रसार का है; क्योंकि परम आत्मा, परम पुरुष, की प्रकृति का रूप ही ऐसा है। बिना जड़ मूल तक, आखिरी तह तक, पहुँचे, बिना 'योइट् टु वी रुड अ फु दी मैटर', बिना 'करणं कारणानां' के जाने, कुछ भी स्थिर रूप से जाना नहीं जाता, निश्चित नहीं होता। किसी एक भी ज्ञान का अकसद जानने के लिये कुछ का मतलब जानना लक्ष्मि है; ऐसे ही कुछ का मतलब समझने के लिये हर एक ज्ञान का अकसद जानना जरूरी है।^१

निष्कर्ष यह है कि दर्शन शास्त्र, आत्मविद्या, अध्यात्मविद्या, आन्वीक्षिकी, सब शास्त्रों का शास्त्र, सब विद्याओं का प्रदीप, सब व्यावहारिक संस्कारों का भी सारा, बुद्धिर्मों का अराय, और नैष्कर्म अर्थात् अकर्म-प्रेप्सु कर्म का साधक, और इसी कारण से सब सद्धर्मों का आश्रय, और अंततः समस्त दुःख से मोक्ष देने वाली है; क्योंकि सब पदार्थों के मूल हेतु की, आत्मा के स्वभाव की, पुरुष की प्रकृति की, बताती है, और

१ Stage of evolution. २ Going to the root of the matter.

इस पृष्ठ पर सूचित विषयों का विस्तार अंग्रेजी भाषा में लिखे मेरे ग्रंथों में किया है; विशेष कर, The Science of Peace, The Science of the Emotions, The Science of Social Organisation में; संक्षेप से, हिन्दी भाषा में लिखे 'समन्वय' में तथा अंग्रेजी में The Science of the Self में।

आत्मा का, जीवात्मा का, परमात्मा का, तथा दोनों की एकता का, तौहीद का, दर्शन कराती है ।

प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणां,
आश्रयः सर्वधर्माणां, शश्वद् आन्वीक्षिकी मता ।
ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव, विश्वस्य कर्त्ता, भुवनस्य गोप्ता,
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ।

दे विद्ये वेदितव्ये, परा चैव अपरा च । तत्र ऽपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः
सामवेदो ऽथर्ववेदः शिक्षा कलरो व्वाकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति ।
अथ परा ययां तद् अक्षरमधिगम्यते ! (यस्मिन्) विज्ञाते सर्वमिदं
विज्ञातं भवति । (मुंडक-उपनिषत्)

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेद उभयं सह
अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा, विद्यया ऽमृतम् अश्नुते । (ईश)
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थम् अनुपश्यति,
तत एव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।
नांतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां, परंतप !,
एव तुडहेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया,
प्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ !, नास्त्यंतो विस्तरस्य मे । (गीता)

आत्मा और अनात्मा और उन के (निषेधात्मक, 'न इति', 'न इति')
सम्यग्दर्शन से, सम्यक्ज्ञान से, ही, चारो पुरुषार्थ उचित रीति से सम्पन्न
हो सकते हैं । धर्म-अर्थ-काम, तीन पुरुषार्थ सांसारिक प्रवृत्ति मार्ग के; मोक्ष, परम
पुरुषार्थ, संसारातीत निवृत्ति मार्ग का । ऋषिऋण-पितृऋण-देवऋण, तीन ऋणो को,
क्रमशः तीन आश्रमो में, ब्रह्मचर्य-गार्हस्थ्य-वानप्रस्थ में, अन्धधन-अपत्य गलन-दान-
यजन के द्वारा चुका कर, और साथ साथ धर्म-अर्थ-काम को साथ कर, चौथे आश्रम,
संन्यास, में, मोक्ष को सिद्ध करें । अन्यथा, बिना ऋण चुकाये, मोक्ष जो इच्छा करने
से, अधिक बंधन में पड़ता है; ऊपर उठने के स्थान में नीचे गिरता है । चौथे आश्रम
में आत्मा की सर्वव्यापकता ठीक ठीक पहिचानी जाती है । ऐसे सम्यग्दर्शन से सब
स्वार्थी वासना और कर्म क्षीण हो जाते हैं, और मनुष्य, आत्मा को सब में, और
सब को आत्मा में, पहिचान कर, सच्चे स्वराज्य को पाता है ।

ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्;
अनपाकृत्य तान्येव, मोक्षमिच्छन् ब्रजत्यधः ।

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामभक्तात्मभिः,
 ध्यानयोगेन सम्पश्येद् गतिम् अस्य अंतरात्मनः ।
 विप्रयोगं प्रियैश्चैव, संयोगं तथा ऽप्रियैः,
 चित्तयेच्च गतिं सूक्ष्मात्मात्मनः सर्वदेहिषु ।
 सभ्यदर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यतेः
 दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ।
 सर्वभूतेषु चात्मानं, सर्वभूतानि चात्मनि;
 समं सपयन्नात्मयाजी स्थाराज्यमधिगच्छति । (मनु)

तीसरा अध्याय

दर्शन की सामाजिक विश्वजनीनता

सांसारिक-दुःख-बाधन और सांसारिक-सुख-साधन

(कम्प्युनिस्ट) साम्यवाद और (साइको-आनालिटिक)

कामीयतावाद का अध्यात्मवाद से परिमार्जन

यह पहिले कहा जा चुका है कि वेदांत शास्त्र, जाली और बेकार वक्ता का खेल नहीं है; केवल विरक्त सन्यासी, दयागौ, तारिफ़ुद्दुनियों, गोशा नशीन, फकीर ही के काम की चीज़ नहीं है; केवल ब्रह्मानन्द का, लङ्केशुल् इलाहिया का, ही साधक नहीं है; बल्कि दुनियावो मामेलत में भी निहायत अकरी सबद देता है; दुनिया और आत्मत, इहलीक और परलोक, दोनों के बनाने का उपाय बतलाता है; इन्सान की मानस और शारीर (रुहानी और जिस्मानी) जिन्दगी की सब तकलीफ़ों को दूर करने, सब मुनासिब आरामों को हासिल करने, सब मामलों को हल करने, सब प्रश्नों का उत्तर देने का रास्ता दिखाता है।

इस मजमून (विषय) पर तफ़्तील (विस्तार) से लिखने का मौक़ा (अवसर) यहाँ नहीं है। थोड़े में सिर्फ़ इशारा (सूचना) कर देना कामी (पर्याप्त) होगा।

पुरुष अर्थात् जीवात्मा-परमात्मा की प्रकृति, (इन्सान, यानी रुह और रुहुल्-रुह, की फ़ितरत), में तीन गुण (सिफ़त) हैं—सरस्, रजस्, तमस् (इल्म, बुज्द, शुहद)। इन्हीं के रूपांतर नामांतर (दूसरी शक्ल और नाम) ज्ञान-क्रिया-इच्छा (इल्म-फ़ैल-ख़ाहिश) हैं। इन तीन से तीन फ़ितरतें, (प्रकृतियाँ) आदमियों में देख पड़ती हैं, और एक चौथी फ़ितरत वह जिस में तीन में से कोई एक फ़ितरत ख़ास तीर से जुमाया (विकसित, व्यक्त) नहीं हुई है। इन चार इन्सानी क़िस्मों, तबीयतों, की बिना (जोवो, बुनियाद) पर चार गुणो, पेशों, की व्यवस्था (तन्ज़ीम) मारतवर्ष में की गई। जैसा गोत में कहा है,

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः।

इन चार वर्णों के नाम, संस्कृत मे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र कहते हैं। ब्राह्म, वेद, ज्ञान, का धारण करने वाला, ज्ञानप्रधान जीव, ब्राह्मण; क्षत से, चोट से, दुर्बलों का प्राण, रक्षा, करने वाला, क्रियाप्रधान जीव, क्षत्रिय; विशति भूमी, विश: च धारयति, भूमि की खेती करने कराने वाला और धन का रखने वाला, इच्छा-प्रधान जीव, वैश्य; आश्रु द्रवति, वहाँ की आज्ञा से, दौड़ कर दुरत काम कर देने वाला, अव्यक्तशुद्धि जीव, शूद्र। स्यात् अच्छा हो कि नये नामों का अधिक प्रयोग किया जाय, यथा, ज्ञानी, गर, दानी, सहायक; ज्ञाता, ज्ञाता, दाता, सहेता; शिक्षक, रक्षक, पोषक, सेवक; चारुशी, शस्त्री, धनी, धनी; या ऐसे हो कोई और अर्थपूर्ण (मानिदार) नाम, प्रत्येक मनुष्य की विशेष प्रकृति के योतक (जुहिर करने वाले) अपनी फारसी म, आलम, अमिल, तालिर, मजदूर, या हकीम, हाकिम, मालदार, मिह-नत-कषा, वतौरह। नये नामों की इस लिये जरूरत है कि, पुराने नाम निहायत क-मानी (अर्थ-गर्भ) होते हुए भी, जब बेमानी (अर्थ-शून्य), बलिक बदमानी (अनर्थ-पूर्ण), हो रहे हैं। चारों तरफ जीर्णोद्धार और नवीकरण (सरम्मत व तजद्दुद) की जरूरत है।

ऐसे ही, मनुष्य की आयु (उमर) के चार विभाग (हिस्से) निरर्गतः (ऊब्रतः) होते हैं। पहिले म, अपनी योग्यता (लियाकत) के अनुसार (मुता-विक) ज्ञान और सदाचार (इल्म व तहजीब) सीखना चाहिए। तन और मन को बलवान् मजबूत बनाना चाहिए। दूसरे मे, गृहस्थी (खाना-दारी) और -रोजगार (जीविका कर्म) करना चाहिए। तीसरे मे, रोजगार से कमाय-कमाई और बिला-मुआविजा, बेघरज (निष्काम, बिना फलकांक्षा), खुदमते खुल्ल (लोकसेवा) करना चाहिए; अन्तकाल तक हिस्सी, खोली बना रहना नहीं चाहिए। चौथे मे, जब जिल्म और दमाता दोनों बहुत थकें, तब सर्वथा (बिल्कुल) संन्यासी-फकीर हो कर परमात्मा के ध्यान मे, सब का भला मनाने मे, और केवल शरीर कर्म मे (ऐन जुहरी जिल्मानी हाजात के रफा मे) सारा समय बिताना चाहिए, जब तक शरीर के बन्धन (असीरी) से मोक्ष (नजात) न पावै। इस व्यवस्था (नज़म) को चतुराश्रम-व्यवस्था कहते हैं।

इन चार वर्णों और चार आश्रमों मे, सब मनुष्यों के सब कर्म-धर्म, अधिकार-कर्तव्य, हुक्क फरायज, काम दाम, मिहनत-आराम, अध्यात्म विद्या (इल्म रुह) के सिद्धांत (उसूल) के अनुसार (मुताविक) प्राचीन समय मे, भारत (हिन्दु-

१ 'मानव-धर्म-सारः' नाम की, संस्कृत श्लोकों मे लिखी, मेरी पुस्तक मे इस विषय पर विस्तार से लिखा गया है।

खान) में, बाँट दिष्टे गए थे । और ऐसा कर देने से वह सब प्रश्न (सवाल, मसले) शिक्षा, रक्षा, भिक्षा (तालीम, तहफफुज, तयाम) के सम्बन्ध (तमल्लक) में, उत्तीर्ण (हल) हो जाते थे, जो आज सारे मानव संसार (इन्सानो दुनियाँ) की व्याकुल और उद्विग्न कर रहे हैं; और सिर्फ़ इस वजह (हेतु) से हैरान व परीक्षान कर रहे हैं कि अध्यात्म विद्या के उन सिद्धान्तों को विद्वानों और ज्ञासकों ने, हकीमी और हाकिमी ने, शास्त्रियों और शास्त्रियों ने, आलिमों और आमिलों ने, भुला दिया है, और उन से काम नहीं लेते, बल्कि दुनियावी हिर्ष व तमा के खुर गुलाम हो कर उन उसूल के खिलाफ़ काम करते हैं, और अशाम (साधारण जनता) को भारी ईजा और नुक़सान (पीसा और हाजि) पहुँचा रहे हैं, और उन को अपना गुलाम बना रहे हैं ।

आजकाल पश्चिम (मयूखि) में दो विचारधाराओं (खयाल के हरियाओं) का प्रवाह (वहाव) बहुत चलवान (जोरदार) हो रहा है, इस लिये उन की बर्चा (जिक) यहाँ कर देना, और उन की कमी बेशी, गुण-दोष, ऐव-व-हुनर, जुम्स-व-खूबी, की जाँच, सरसरी तौर पर (आपातनः), बर्दात की दृष्टि (निगाह) से कर देना, मुनासिब (उचित) जान पड़ता है । एक खयाल का सिलसिला, मार्क्स और उन के अनुयायियों का है, जिस को सोशलिज्म-कम्युनिज्म, समाजवाद-साम्यवाद कहते हैं, और जिस में अन्ततः मतभेद बहुत है; दूसरी विचारधारा, फ्राइड और उन के पैरबों की है, जिस को सैको-आनालिसिस कहते हैं, जिस में भी जिम्नो इम्तिज़ाफ़त बहुत है । इन दोनों की ओर जनता की प्रवृत्ति (दखान) इस लिये है, कि मार्क्स आदि के विचार यह आशा दिलाते हैं कि, यदि इस प्रकार से समाज का प्रबन्ध (वर्दीबस्त) किया जाय तो सब आदमियों की आवश्यक अन्न वस्त्र और परिग्रह (ज़रूरी खाना कपड़ा व माल-मत्ता) गार्हस्थ्य जीवन और रोज़गारी काम मिल सकता है ; और फ्राइड वरीरह के खयाल यह उम्मीद दिलाते हैं कि अगर ये तरीक़े बर्तें जायें, तो दाम्पत्य-सम्बन्धी, मैथुन्य-विषयक, कामीय (शहवत या इत्क के मुतअल्लिक) इच्छा के व्याघात (रुबाहियों की शिकस्त) से जो दुःख और रोग पैदा होते हैं वह पैदा न हों, या दूर हो जायें, या कम से कम हल्के हो जायें । 'साइको-आनालिसिस' शब्द का, व्युत्पत्ति से अर्थ, भौतिक अर्थ, आत्वर्थ (मसदरी मानी) तो 'चित्त-श्रुति-विवेचन' (इम्तियाज़ि-हरक़ाति-तवब) है । पर इस के उपज्ञाता (मूजिद) फ्राइड ने जो रूप इस को दिया है, जैसा ऊपर कह्य, उस के विचार (लिहाज़) से, 'कामीयवाद' शब्द भी इस के लिये, हिन्दुस्तानी भाषा में, अनुचित (गैर मौजू) न होगा ।

स्पष्ट (ज़ाहिर) है कि आदमी की तीन एपणा, वासना, तृष्णा (हिर्ष, तमज)-

मुख्य (खास, अक्ष) हैं, लोचैषणा वा आहारेच्छा, वितैषणा वा धनेच्छा, दार-सुतैषणा वा रतीच्छा, (जमीन की स्वादिष्ट, जिस से गिज़ा हासिल होती है, ज़र की, ज़न की) । इन्सान की जिन्दगी की जितनी कठिनाइयाँ (मुश्किलें) हैं, वह सब इन्हीं तीन के सम्बन्ध में पैदा होती हैं । गृहण, गोपन, छिपाव, रहस्य (गोपीदगी, एक्का, राज़दारी, 'सीक्रीटिव्नेस्') इन्हीं के सम्बन्ध में होता है । इन को ग्रहण (सरल) करने का उपाय जो बतावै, उस की ओर खामख्याह लोग छुट्टेगे ।

लेकिन इन दोनों दलों (तबकों) ने ऊपर कही इन्सान की चार फ़ितरतों और ज़रतों की नहीं जाना माना है ; अपने अपने 'स्कीम', 'सिस्टम', नज़्म, व्यवस्था में उन का खिद्माज नहीं किया है ; न जिन्दगी के चार हिस्सों से ही काम लिया है ; उस का नतीजा यह हुआ कि दोनों में से हर एक के अन्दर बहुत विवाद, तन्काज़ा, ख़दा हो गया है ; और दोनों के दो सृजितों ने, उपज्ञाताओं ने, यानी मार्क्स और फ्राइड ने, जो उन्हींमें बाँधी थी वह पूरी नहीं हो रही हैं । प्रयुक्त (वर अवस) इस के, भारत में हजारों वर्ष से चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रम्य की व्यवस्था बली आ रही है, क्योंकि इन के आध्यात्मिक सिद्धांतों की नीवी पर सब भी कुछ न कुछ ध्यान बना है, यद्यपि (अगरचि) वह ध्यान बहुत अस्त व्यस्त (रुन्त फर) हो गया है, और इस हेतु (वजह) से भारी दोष, दुर्दशा, परवशता (सुन्नस, पज़ीहत, गुलामी) यहाँ उत्पन्न हो गई हैं । यदि उन सिद्धान्तों पर उन्नित रीति से ध्यान दिया जाय, और सात्त्विक राजस-तामस प्रकृतियों के नेद (तभीक तमीज़) के अनुसार, तीन प्रकार के आहार (भिज़ा) का (जो गीता में कहे हैं), चार तरह की जोदिकाओं (मआशो) का (जो मनुस्मृति में कही हैं), तथा आठ प्रकार के पिनाहों (निनाहों, इज्जदिवाजों) का (जो भी मनुस्मृति में कहे हैं), प्रयन्ध किया जाय, और विशेष वशाओं (ख़ास सूरतों) में, कामशास्त्र में, और आरुहेंद में (जो भी वेद के अंग हैं) कहे हुए उपायों से काम लिया जाय, तो अक्ष पक्ष सम्बन्धी, परिग्रह सम्बन्धी, तथा कामवासना सम्बन्धी, सभी बलेशों (बिज़ातों) की बिकृति (इलाज) ठीक ठीक जहाँ तक मनुष्य का दश (इन्सान का क़दू) चल सकता है, हो जाय ।^१

फ्राइड आदि का शुरू ने कहना था कि, नाड़ी सम्प्रदाय (नर्वस सिस्टम) के बहुतेरे विकार (न्यूरोसिस) किसी न किसी प्रकार के काम-सन्ताप से उत्पन्न होते

१ इन विषयों पर, संस्कृत 'मानव-धर्म-सारः' में, तथा कई अंग्रेजी ग्रन्थों में, विस्तार से लिखने का प्रयत्न मैं ने किया है ।

हैं; रोगी उस कारण (सबब) को अपनी संज्ञा (होश, 'कान्सासनेस') से दवा, हटा, भुला देता है, क्योंकि उस की स्मृति (याद) पीड़ा-जनक (तकलीफ़देह) होती है; बीमारी के कारण को कुछ दूसरा ही समझने मानने लगता है, पर यदि चिकित्सक (तबीब) भिन्न भाव से, बरस दो बरस तक उस से रोजाना बात करता रहै, पारस्परिक श्रद्धा और स्नेह (वाहमी एतवार व मुहब्बत)^१ उत्पन्न (पैदा)

१ इस सम्बन्ध में 'साइको आनालिसिस' के शास्त्रियों ने transference, संक्रमण, और perfect candour, पूर्ण प्रख्यापन, (सब बात, खुल के, बिना छिपाये कह देना) perfect trust, पूर्ण विश्वास, शब्दों का प्रयोग किया है।

"In the course of analytical treatment...the patient unconsciously transmits, to the analyst-physician, the emotions he has felt in times past for this or that person: The analyst becomes in turn the father, the sister, the lover, the nurse: and on the him is projected the patient's corresponding mood of rebellion, irritation, unsatisfied desire, jealousy, child-like dependence and the like. This is the transference, to the analyst, of unsatisfied emotion left over from some earlier experience; and present-day methods of analysis are largely concerned with analysing and making conscious the transference itself"; Coster, *Yoga and Western Psychology*, p. 60; see also Freud, *An Autobiographical Study*, p. 75, and *Introductory Lectures on Psycho-analysis*, pp. 360, 374.

चित्त-वृत्ति विवेचक, मनोविश्लेषक, (गवेषक, परीक्षक) चिकित्सा के दौरान (प्रवाह) में, रोगी, अपने उन भावों (संवेगों, आवेगों, संरभों, आवेशों, क्षोभों) का, जो उस के चित्त में, किसी अन्य पुरुष वा स्त्री के सम्बन्ध में उठे रहे हों (और अब दवा दिये गये हैं), चिकित्सक की ओर संक्रमण प्रवाहण कर देता है; और अबुद्धि पूर्वक करता है; अर्थात् उस को यह ज्ञान, यह बोध, यह समझ, नहीं होती, कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। चिकित्सक ही को यह पता, या बहिन, या बल्लभ, या धाय, के रूप में पारी पारी से देखता है, और उस के ही ऊपर, चिद्रोह, वा चिद्विदाहट, अवृत्त कामना, ईर्ष्या, वासकवत् पराधीनता व दीनता, आदि के भाव निकलता है। पूर्वानुभूत, किन्तु अवृत्त, वासनाओं, आवेशों, का, अपने उचित स्वाभाविक विषयों से हट कर,

करे, और विविध रीतियों (जास तरीकों) से (जिस 'टेक्नीक' को फ्राइड ने ईजाद किया है) उस भूली दबी स्थिति को फिर से उद्बुद्ध करें, जगावें

दूसरे पर, अर्थात् चिकित्सक पर प्रवाहण, यह है। और, आज काल, 'चित्त चिकित्सकों' की प्रक्रिया का मुख्य अंश यही है कि इन सभी वासनारों को उभार, जगावें, बाहर लाव, और तब रोगी को समझा कर उस से स्मरण करावें, कि किस अवसर पर किस के सम्बन्ध में, उस के चित्त में वह भाव उद्भूत हुआ था, और उस की वृत्ति नहीं हुई इसी से उस ने अपना अस्ती रूप छिपा कर रोग का रूपाधारण कर लिया। ऐसा ज्ञान अपनी चित्त-वृत्ति का आत्मज्ञान, हो जाते ही, होश आ जाते ही, रोग दूर हो जाता है।

गुरु-शिष्य भाव में ये सब भाव अन्तर्गत हैं। इस भाव के गुण भी और दोष भी जानकारों को मालूम हैं।

प्रायशो गुरवो, लोके, शिष्य-वित्तऽपहारकाः ;

विरलाः गुरुवरते ये शिष्य-सन्ताप-हारकाः ।

फारसी में भी कहा है,

चूँ वसा हब्लीस् आदम् रूय अस्त ,

पस ब हर दस्ते न बायद् दाव् दस्त ।

सथा, त्वमेव माता च, पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च, सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या, प्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव ।

प्रायः अब इसी हेतु से, 'साइको-आनालिसिस' के सभी झुवांतर मेंदों के विश्वासी और प्रकारों के अभ्यासी, समझने और कहने लग गये हैं कि psycho-analytic treatment at its best is a process of re-education, मानस-चिकित्सा का उत्तम रूप 'पुनः संस्कार' है, जिस से रोगी का चित्त मानो नया हो जाता है, 'प्रणवी-भवति', उस की दृष्टि नई हो जाती है, और इस लिए सारी दुनिया उस के लिये नई हो जाती है। इस प्रकार का द्वितीय जन्म, जीर्ण दीर्ण का पराकाष्ठा का प्रणवी-करण, विषादी का प्रसादी-करण, मर्त्य का अमर-न्रण, अ-स्व-स्थ पर-स्थ का स्व-स्थ करण, परवश का आत्मवश-करण, जीवात्मा का परमात्मा-करण, सच्चे दयालु सद्गुरु के द्वारा सच्चे प्रद्वालु सद्दृष्टि के चित्त के 'पुनः संस्करण' से ही होता है। सभी 'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा', यह बात सत्य होती है।

असम्प्रज्ञातावस्था (बेहोशी, ला-माइस, की हालत) से सम्प्रज्ञातावस्था (होश, माइस की हालत) में लावै, और उस छिपी कामवासना (सहवत) की पूर्ति, शब्दों के द्वारा वर्णन कर देने से हो, करा दे, तो वह रोग मिट जाता है । लेकिन अब 'न्यूरोसिस' की इस प्रकार की चिकित्सा (इलाज) करने वाले को अनुभव (तज्जा) अधिकाधिक (ज़्यादा ज़्यादा) होता जाता है कि ऐसी चिकित्सा में कई बड़े अपरिहार्य दोष (लाइलाज खराबियों) हैं ; जो अपनी या दूसरे की, उत्पन्न कामवासना (नाजायज़ सहवत) और उस की वजह से अपने को पहुँची हुई तकलीफ़, सद्मा, शर्म, समाज के भय से, या किसी दूसरे हेतु से, दवाई और भुलाई गई थी, वह जब चिकित्सा की सहायता, (मदद) से निर्भय (बेझोफ़) हो कर जागी, तब मनुष्य को, स्त्री वा पुरुष की उच्छृङ्खल बना कर, समाज विरोधी क्रुत्तित मार्गों (जमाअत के मुखालिफ़ मातूब राहों) में ले जाती है, यद्यपि वह विशेष 'न्यूरोसिस' रोग दूर हो जाता है ; और यदि उन क्रुत्तित मार्गों में, समाज के भय से, या अन्य हेतु से, मनुष्य न जा सका, और वाशना को उन मार्गों से तृप्त न कर सका, न उस के भीतर खुद इतना आत्मबल (रुहानी क़वत) और धर्म-भाव (अज़ले सलीम, नेक-नीयत) उत्पन्न हुआ, कि वह आप ही उस दुर्वासना को चित्त से बुद्धिपूर्वक दूर कर दे ; तो अन्य घोर विकार उत्पन्न होते हैं—हरयादि ।

प्राइड आदि की गवेषणा (तफ़तीश) और लेखों से, निश्चयेन (यक्कीनन्), बहुत सी ऐसी बातों की मालुमात (ज्ञान) साम्प्रत काल (इस ज़माने) में पुनर्नव (ताज़ा) हुई, और जनता (अवाम) में बढ़ी और फैली, जिन पर पहिले बहुत कुछ पर्दा डाला रहता था, और जो मालुमात थोड़े से अनुभवियों (तज़ववाकारों), शांखियों (आलिमों), और वैयों, मुआलिमों, क़ो, दर-पर्दा (गोपनीय भाव से) रहस्य (राज़) के तौर पर, पुस्तक दर पुस्तक, प्रायः (अक्सर) विदित (मालूम) हुआ करती थी, और वह भी असम्बद्ध रूप (बे-सिलसिला, ला-तफ़्म, शङ्क) से । इस प्रकार के ज्ञान के पूर्वापर सम्बद्ध (मुसत्सल) शास्त्र के रूप में प्रसार होने से, निश्चयेन कुछ लाभ (फ़ायदा) है । पर शास्त्र सम्पूर्ण नहीं, सर्वांगशुद्ध सर्वांग-सम्पन्न (सहीद व मुकम्मल) नहीं, शास्त्राभास (नकली इस्म) की ही अवस्था (हालत) में है, तब उस से अगर कुछ लाभ है तो हानि (नुक़सान) का भी भय (खौफ़) है ।

ज्ञानलवटुर्विदग्धं ब्रह्माऽपि तं नरं न रञ्जयति ।

नीम हकीम, खतरइ जान

फ़ाड़ड आदि के विचारों में जो कुछ तथ्य (सच्चाई) का अंश (जुज़्ज) है, वह अव्यात्म विद्या और योग शास्त्र के भूले हुए कुछ अंशों का पुनरुज्जीवन है; उस से कई सांकेतिक शब्दों, सूत्रों, वाक्यों, और श्लोकों का अर्थ उजागर (रौशन) होता है, उस पर प्रकाश पड़ता है; बल्कि यह भी कह सकते हैं कि उन में नये नये अर्थ देख पड़ने लगते हैं; इस लिये इस का विवेक पूर्वक स्वागत उचित है । तथा यह भी स्मरण रखना चाहिये उस का सारिषक और पूर्ण रूप सब धारमविद्या से ही मिल सकता है । काम वासना के विप्रलम्भ से दस दशा जो उत्पन्न होती हैं, जिन में सन्प्रसार, उन्माद, व्याधि, जड़ता, और मरण तक शामिल हैं, उन की चर्चा साहित्य शास्त्र में (जो भी समग्र वेद का अंग है) की है । भर्तृहरि ने भी कहा है,

ते कामेन निदस्य निर्दयतरं नग्नीकृताः। मुण्डिताः,
केचिन् पचशिखीकृताश्च, जटिलाः, कापालिकाश्चापरे !

कामदेव की निर्दय नार से धायल (जड़नी), बैचारे, तरह तरह के कर्कशरी पक्षों में शामिल हो कर, कोई तो नग्न (बरहना) फ़िरते हैं, कोई सिर मुँबाये रहते हैं, कोई पाँच शिखा रख लेते हैं, कोई जटा बढ़ा लेते हैं, कोई कपाल लिये फिरते हैं; यह सब निम्न न कामदेव की नार के ही है ।

स्वयं वेद का वाक्य है—‘काममय एवायं पुरुषः’ । फ़ाड़ड आदि ने जो सानप्री बड़े परिश्रम से एकत्र की है, उन से, ऐसी प्राचीन उक्तियों के कई अंगों की अच्छी व्याख्या होती है । पर सब अंशों का, और गंभीर तत्त्व का, उन को पता नहीं है । स्त्री-पुरुष का भेद ही क्यों है, इस का अन्वेषण उन्होंने नहीं किया । काम (इच्छा, शहवत) का तत्त्व क्या है; काम का रूप एक ही है, या कई, और कौन मुख्य रूप हैं, और क्यों; इस का निर्णय उन्होंने नहीं किया । किसी रोगी पुरुष वा स्त्री के चित्त में छत्र स्थिति के जगाने का फल अच्छा, किसी में बुरा, क्यों होता है ; एक ही प्रकार के काम के व्याघात से, भिन्न व्यक्तियों को भिन्न प्रकार के रोग क्यों होते

१ Absent-minded and aberrant talk ; lunacy, hysteria, delusions, hallucinations, illusions ; physical diseases of various sorts ; swoon, syncope, paralysis ; death. ‘पुरुषार्थ’ नाम के मेरे हिन्दी ग्रन्थ के ‘कामाध्यात्म’ नामक चतुर्थ अध्याय में इन सब विषयों पर बहुत विस्तार से विचार किया है ।

है; भिन्न प्रकृतियाँ क्यों हैं, और कै हैं; इन बातों को नहीं निश्चय किया। विस्मृति से विशेष प्रकार के रोग क्यों होते हैं, स्मृति से क्यों अच्छे हो जाते हैं, इस का तत्त्व नहीं पहिचाना। यह सब तरह आत्मविद्या से विदित होता है^२।

मूल विस्मृति (प्रामोक्षी) यह है कि आत्मा अपने को भूल जाय; परमात्मा अपने को शरीर में बद्ध जीवात्मा समझने लगे; यह भूल ही, यह अविद्या, अज्ञान, ही, काम, वासना, तृष्णा, अस्मिता, का बीज है। उस अस्मिता (खुदी) के तीन क्रम (वर्ज) हैं; अहं स्याम् (लोकैषणा, 'मैं बना रहूँ'), अहं बहु स्याम् (वितैपणा, 'मैं बहुत बना होऊँ'), अहं बहुधा स्याम् (दार-सुतैपणा, 'मैं बहुतों पर प्रभाववान्, बहुलगी होऊँ, अपने ऐसे बहुतों को पैदा करूँ, और वे मेरी भक्ति करें और आज्ञा मानें)। दार-सुतैपणा, मैत्र्य काम, यह काम की घोरतम अवस्था, उर काष्ठा, है।

सर्वेषां (सांसारिकाणां) आनन्दानां उपस्थ पदैकायनम्^३।

(बृहद् उपनिषद्)

जैसे आँख सब दृश्य रूपों का केन्द्र है, वैसे ही प्रजनन-इन्द्रिय सब सांसारिक आनन्दों का एकायन केन्द्र है। माहर्ष ने इस तथ्य का आभास 'प्लेज़र-प्रिंसिपल'^४ के नाम से पाया और दिखाया है। पर,

यद्वन्न अकामहतः एष एव परम आनन्दः, एको ब्रह्मा भवैतो भवति, एतस्यैव आनन्दस्य ऽन्यानि भूतानि भावा उपजीवन्ति। (बृहद् उपनिषद्)

इस 'भवैत' अहन्ता के, इस 'अ-तथोक्त', 'अ-सानी', 'खुदार्ह' के, इस 'मा-सिवा अल्लाह' की, 'मेरे सिवा और कोई कुछ कहा है ही नहीं', ला इतिहा 'खुदी' के, परम आनन्द को, जिस की छाया मात्र सब द्वैतभाव की अस्मिता के आनन्द हैं, उन्हीं ने स्वप्न में भी, दूर से भी, नहीं देखा; इस ओर ध्यान ही नहीं दिया।

२ इन बातों पर प्राचीन आत्मविद्या के विचार, मैं ने, अपने लिखे अथ्य कई ग्रन्थों में दिखाने का यत्न किया है। मार्क्स आदि की विचार-धारा की विशेष समीक्षा परीक्षा Ancient vs. Modern Scientific Socialism नामक ग्रन्थ में की है। तथा फ्राइड आदि की, Ancient Psycho-synthesis vs Modern Psycho-analysis नाम की पुस्तक में, जो अभी छपी नहीं है; इस विषय पर दिसम्बर १९३६ ई० में, काशी में, 'धियासोफिस्ट सोसाइटी' के वार्षिक अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन में दो व्याख्यान किये-थे, जिन का संक्षेप, मासिक 'धियासोफिस्ट' के तीन अंकों में, १९३७ ई० में छपा। उसी का उपसंहार रूप, यह पुस्तक होगी।

जिस वस्तु को फ्राइड ने 'रियालिटी प्रिन्सिपल' ^१ का अति कृत्रिम (मस्तुई) और भ्रमावह (गलत) नाम दिया है, जिस से अर्थ प्रकट (सुनकशिक) होने के बदले (एवज) छिप जाता है, उस के अस्त को, तत्त्व को, उपनिषदों में 'भय' नाम से दिखाया कहा है । संसार द्रंद्रमय है, 'कुल्ले चायीन् जौलेन्' व जिह्नेन', सब वस्तु परस्पर विरुद्ध जोड़ा-जोड़ा हैं; आनन्द का विरोधी भय है; दोनों ही तुल्य रूप से 'रीयल', वास्तविक, हैं, या दोनों ही 'अन्रीयल', मिथ्या, हैं ;

'तस्य भयाद्वायुर्वाति, तस्य भयात् सूर्यस्तपति',

एक तरफ; दूसरी तरफ ,

आनंदाद् ह्येष जातानि जीवन्ति, आनन्दे प्रयन्त्यभिसंविशन्ति;

उसी के खीफ़ से हवा चलती रहती है, और सूरज तपता रहता है, और उसी के 'सुल्ले जावेदानी,, 'शादमानी', 'मस्ती', आनन्द से सब आलम, सब रहें, सब जानें, पैदा होती हैं, और उसी में जा सीती हैं । दोनों की, खीफ़ और मसरत की, भय और आनन्द की, दवामी तहरीक (सतत प्रेरणा) से संसार चक्क (चलि दहर) घूम रहा है ।

इस चक्कर के दुःख से आदमी छुटकारा चाहै तो उस को इस के सुख के भी छोड़ देने पर फरम बाँधना होगा, और यह याद करना पड़ेगा कि 'मै तो ह्राद मांस नहीं', 'मै आत्मविश्वास ही' ।

विशेष प्रकार के नाड़ी रोग, न्यूरोसिध, खास किस्म की याद जगाने से दूर हो जाते हैं, यह ठीक है; लेकिन अक्सर नहीं भी होते, क्योंकि स्वादु (खुश-जायका) भीज्य पदार्थों (खाने काबिल चीजों) की याद करने से ही भूख नहीं मिटती; 'मन मोदक नहीं भूख सुताई', चल्कि कभी ती और जोर पकड़ती है; और बीमारी के फिर से उभरने का डर भी सर्वथा (कुल्लू) नहीं मिटता । इस लिए जो मनुष्य 'स्मृति-लाभ' (याद की वाज-यावी) के गुणो (नफों) को ठीक-ठीक जानना और अनुभव करना चाहै, दुःख के जब मूल का ऐकान्तिक आत्यंतिक (कस्तई व दवामी) नाश (दफ़ा, ईज़ाल) चाहै, उस को आत्मविद्या की ही शरण लेना (इस्लि-रुह, इलाही-यात, तसब्बुफ़, पर ही तवक्कुल करना) पड़ेगा, और नीचे लिखे श्लोकों पर ध्यान देना होगा, जिन के ही अर्थ के व्याख्यान का अति दुर्वल प्रयत्न इस ग्रंथ में यहाँ तक किया गया है ।

^१ Pleasure-Principle; Reality-Principle; Freud, *Introductory Lectures on Psycho Analysis*, p. 299, (pub. 1933),

नष्टो मोहः, स्मृतिर्लब्धा^१, त्वत्प्रसादान्मया, ऽच्युत !,
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव । (गीता)
भिद्यते हृदयग्रंथिः^२, छिद्यते सर्वसंशयः^३,
क्षीयते च ऽस्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे । (मुंडकोपनिषत्)
यदा सर्वे प्रभिद्यते हृदयस्येह ग्रंथयः^४,
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः^५ येऽस्य हृदि श्रिताः,
अथ मर्त्योऽस्मृतो भवति, अत्र ब्रह्म समश्नुते । (कठोपनिषत्)
वासनाक्षय-विज्ञान-मनोनाशैः, मह्यमते !,
विमेष्यते, निराभ्यस्तैः, हृदयग्रंथयो^६ दृढाः । (मुक्तिकोपनिषत्)
ध्यायतो विषयान् पुंसः, संगस्तेषूपजायते,
संगतलंजायते कामः, कामात्क्रोधोऽभिजायते ।
क्रोधाद् भवति संमोहः^७, समोहात् स्मृतिविभ्रमः^८ ।
- स्मृतिर्भ्रंशाद्^९ बुद्धिनाशो^{१०}, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ।
रागद्वेषवियुक्तैस्तु, विषयान् इन्द्रियैश्चरन्,
आत्मवश्यैः, अमेयात्मा, प्रसादं^{११} अधिगच्छति ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्वतिष्ठते^{१२} । (गीता)
यदि न समुद्धन्ति यतयो हृदि कामजटाः^{१३},
दुर्धिगमोऽस्ततां हृदि गतो, ऽस्मृत^{१४} कण्डमणिः ।
असुप्तपयोगिनां उदयतोऽपि भयं, भगवन् !,
अनगतान्तकाद्, अनधिरूढपदाद् भवतः । (भागवत)
उद्धरेदात्मना ऽत्माना न ऽत्मानं अवसादयेत्^{१५},
आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुः आत्मनः ।
आद्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया^{१६},
ईश्वरोऽहं^{१७} अहं भोगी—इत्यज्ञानविमोहिताः,
आत्मलंभायिताः^{१८}, स्तब्धाः, घनमानमदान्विताः,
प्रसक्ताः कामभोगेषु, पतन्ति नरकेऽशुचौ । (गीता)

१ Recovery of memory. २ Complexes. ३ Doubts. ४ Sub-conscious desires. ५ Delusions, hallucinations, illusions. ६ Confusion of memory. ७ Loss of understanding. ८ Placidity, lucidity. ९ Steady understanding. १० Forgotten, repressed, sub-conscious memory, ११ आत्मावसाद-ग्रंथिः, Inferiority complex. १२ आत्मसम्भाव-ग्रंथिः, Superiority complex, १३ Megalo-mania.

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः^{१४} । तस्मै स्मृदितकृपायाय तमसस्फारं दर्शयति भगवान् सनत् कुमारः ॥ ॐ ॥

थोड़े में इन इच्छाओं का आश्रय यह है। आत्मा की स्मृति उर्ध्वो उर्ध्वो उज्ज्वल होती है, त्यों त्यों मोह नष्ट होता है; सब सन्देह दूर हो जाते हैं; हृदय में विरकाश से गँठों, अस्मिता, अहंकार, कान, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या आदि की गाँठें कट जाती हैं; मर्त्य मनुष्य अमर हो जाता है, अर्थात् निश्चय से जाना जाता है कि मैं अमर हूँ, क्योंकि वस्तुतः अनर तो सदा से है, नई अमरता उस को नहीं मिलती, भूलों हुई अनरता का केवल पुनः स्मरण हो जाता है। विशिष्ट उत्तम ज्ञान, और वासना का क्षय, और भेदभावात्मक मन का नाश—यह तीन साथ साथ चलते हैं, यही हृदय की गाँठों का कटना, उल्लसनों का मुलझाव, है। गिर्यों का ध्यान करने से उन में आसक्ति, उस से काम, उस से क्रोध, उस से स्मृति का भ्रंश, उस से बुद्धिनाश, उस से आत्मनाश होता है। राग-द्वेष ज्यों ज्यों कम होते हैं, त्यों त्यों चित्त में प्रसाद होता है, दुःख स्थिर होती है, दुःख मिटते हैं। गिरियों का परम कर्तव्य है कि काम-वासना की जटाओं को, हृदय की गाँठों को, आत्म-विद्या के अभ्यास से काटें; आत्मा की स्मृति का, आत्मा के ज्ञान का, लाभ करें; सब प्रकार के भयों से, अन्तक यम के घटुके के भय से भी, स्वयं मुक्त हों और दूसरों का मुक्त करावें। आत्मा का अवसाद भी, आत्मा की अहंकारात्मक संभावना भी, दोनों ही पतन के हेतु हैं; दोनों से बचना चाहिये। आहार की शुद्धि से सत्त्व की शुद्धि, उस से स्मृति का लाभ, उस से सब हृदय की सब प्रस्थियों का मोक्षण होता है। तब राग-द्वेष से मुक्त जीव को भगवान् सनत् कुमार, जो परमात्मा की विभूति ही हैं, सब हृदयों में स्थित हैं, तनस् के परे आत्म-ज्योति का दर्शन कराते हैं ॥ ॐ ॥

१४ Solving, re-solving, dissolving, of complexes: loosening, unttying, of heart-knots; 'Setting free of the soul'.

चौथा अध्याय

‘दर्शन’-शब्द; ‘दर्शन’-वस्तु; ‘दर्शन’-प्रयोग

ॐ हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुक्तम्,
तत् त्वं, पूजन् ! अपावृणु, सत्यधर्माय ‘दृष्ट्ये’ ॐ
(ईशोपनिषत्)

‘श्रीने के पात्र से सत्य का मुक्त होना है। हे पूजन् !, मन उपाय का गोपन करने वाले परमात्मन !, अन्तरात्मान् ! उन रहने को उद्घोषित, निःसंशय अर्थात् महाका, परमात्मा का, आत्मा का, और सनातन ज्ञान परमात्मा पर प्रतिष्ठित धर्म का, कर्तव्य का, आत्मज्ञानानुकूल, आत्मविज्ञानमय, कर्तव्य धर्म का, दर्शन हृदय का हो !’

‘दर्शन’-शब्द

‘दर्शन’ शब्द का प्रयोग, प्रस्तुत धर्म में, नया ‘पददर्शन’, ‘सर्व दर्शन-संग्रह’, कथ से आरंभ हुआ, इस का निश्चय करना कठिन है। ईशोपनिषत् का जो श्लोक ऊपर उद्धृत किया है, उस में ‘दृष्ट्ये’ शब्द आया है। प्रसिद्ध है कि ईशोपनिषत्, छन्दः यजुर्वेद संहिता का अन्तिम, अर्थात् चामीरागों, अध्याय है। यान् ‘दृष्ट्ये’ शब्द का इस अर्थ में प्रयोग यहाँ पहिला ही।

‘दर्शन’ की शक्ति का लाभ करने के ‘रहस्य’ योगमार्गीय उपाय

इस औपनिषदी श्रुत्या का अर्थ ‘रहस्य’ है—ऐसा अभ्यासी विरक्तों से सुनने में आया है। ‘मुंडक’ उपनिषत् में कहा है कि, “शिरोव्रतं विधिवथैतु चोर्ध्वं”, जिन्होंने ने ‘शिरोव्रत’ का विधि से अभ्यास किया है वे ही सत्य-दर्शन, आत्म-दर्शन, ब्रह्म-दर्शन, तथा सनातन आत्मा पर प्रतिष्ठित सत्य सनातन धर्म का दर्शन, करने की शक्ति पाते हैं। ‘शिरोव्रत’ का वर्णन देवी भागवत के व्यासहोम स्कंध में किया है। यम-नियमादि से शरीर और चित्त को पवित्र कर के, एक प्रकार के विशेष ध्यान

द्वारा, सिर के, मस्तिष्क के, भीतर वर्तमान 'चक्रों', 'पद्मों', 'पीठों', 'कन्दों' ('लता-युक्ति सित्ता') का उज्जीवन, उत्तेजन, संचालन करने का अभ्यास करना—यह 'शिरोव्रत' जान पड़ता है। अंग्रेज़ों में इन 'कन्दों' ('ग्लैंड्स', 'प्लेक्ससेज़', 'गंग्लिया') को 'पिट्यूटरी ग्रैंड' 'पाइनीयल ग्लैंड', आदि के नाम से कहते हैं^१। 'पाइनीयल ग्लैंड' में कुछ पीले अंगु रहते हैं; स्यात् इस लिये 'हिरण्य' कहा है; इस को संस्कृत में 'देवास' 'दिव्यचक्षु' 'तृतीय नेत्र' आदि भी कहते हैं^२। अपवित्र अशुद्ध मन और देह से अभ्यास करने से चौर आधि-न्याधि उत्पन्न हो जाती है। वेदों के अन्य मन्त्र ऐसे 'रहस्यों' का इशारा करते हैं। यथा,

अन्नो अन्नरे परमे व्योमन् ; तस्मिन् देवा अधिविश्वे निपेदुः ।
यस्तन्न वेदं किमृचा करिष्यति ? य इष्टिदुस्तत्त इमे समासते ।

शंकराचार्य ने इस का अर्थ श्वेताश्वरोपनिषत् के भाष्य में इतना ही किया है कि 'आकाश-सदृश अक्षर परम ब्रह्म में, सब देव आश्रित हो कर अधिष्ठित हैं; उस परमात्मा को जो नहीं जानना, वह ऋचाओं से क्या करेगा? जो उसे जानते हैं, वे ये कृतार्थ हो कर बँटे हैं।' पर अभ्यासियों से जुनने में आया है कि 'व्योम' शब्द का अर्थ, ऐसे प्रसंगों में, प्रायः शिरःकगलांतर्गत आकाश होता है; तथा 'ऋचाः' 'देवाः', आदि 'ऋचा' अर्थ मस्तिष्क और पृष्ठवंश में स्थित विविध ज्ञान-कर्मेन्द्रियादि से सम्बन्ध रखने वाली विविध नाड़ियों और नाडिप्रणियों, चक्रों, का होता है। इन के पोषण और उपोद्बलन से सूक्ष्म पदार्थों के 'दर्शन', दिव्य भावों के 'ज्ञान', की शक्ति बढ़ती है।

'दर्शन'-वस्तु

आत्म-'दर्शन', आत्म-'ज्ञान', ही भगवद्गीता के 'गुह्य' 'गुह्याद् गुह्यतर', 'गुह्यतम', 'परम गुह्य', 'सर्वगुह्यतम', 'शास्त्र' का, वेद वेदांत का, मुख्य इष्ट और अभिप्रेत है।

मां विधत्ते, ऽभिधत्ते मां, विकल्प्य ऽपोह्यते स्वहम् ;
एतावान् सर्ववेदार्थः ; शब्दः, आस्थाय मां, भिदाम्
मायामात्रमनूय, ऽन्ते प्रतिपिध्य, प्रसीदति । (भागवत)

^१ Glands, plexuses, ganglia; pituitary body, pineal gland.

^२ H. P. Blavatsky, *The Secret Doctrine*, (Adyar edn.) Vol 5, pp. 480, et seq. में इन चक्रों के विषय में, पाठकों को, यदि वे खोजें, तो कुछ इशारे मिल सकते हैं।

'मां' अर्थात् आत्मा, परमात्मा, को ही, तरह तरह से कहना ; 'अहम्' पदार्थ, 'आत्मा'-पदार्थ, 'परमात्मा'-पदार्थ, के विषय में, विविध प्रकार के (विकल्पों क्रियाओं) को उठा कर उन का अपोहन, सादन, निरसन, प्रतिषेध, (इनक्रिता) करना ; 'मां' परमात्मा को ही, सब शब्दों से, तर्कों से, आश्रित प्रतिष्ठित करना और सब भेदों को 'मायामात्र', धोखा, (जाल, फिन्ना), ही सिद्ध करना; यही समग्र वेद का, समस्त विद्या का, अर्थ है, उद्देश्य है. एकमात्र अभीष्ट लक्ष्य है ।

'दर्शन'-शब्द का व्यवहार अन्य ग्रन्थों और अर्थों में

अग्नि उपनिषत्, 'ईश', में प्रयुक्त होने के बाद, अन्य उपनिषदों में बहुतायत से, 'इश्' शब्द से घने शब्दों का, आत्म-दर्शन' के अर्थ में, प्रयोग हुआ है । यथा,

'आत्मा वा ऽरे 'द्रष्टव्यः' द्योतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यः', 'नऽन्यद् आत्मनोऽपश्यत्', 'आत्मन्येवात्मानं पश्यति, सर्वमात्मानं पश्यति', 'आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इव सर्वं विदितम्', 'आत्मनो वाऽरे दर्शनेन सर्वं विदितम्' (वृ० ' ; 'ब्रह्म तत् अपश्यत् (ऐ०) ; 'यत्र नान्यत् पश्यति स भूमा', 'तस्यः पारं दर्शयति' (छा०) 'अमेददर्शनं ज्ञानं' (स्कंद०) ; 'यदा आत्मना आत्मानं पश्यति', 'ब्रह्म तस्यः पारमपश्यत्'. 'स्वे महिम्नि निष्ठमानं पश्यति' (मैत्री०) ; 'तस्मिन् दृष्टे परावरे', 'ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः', 'तं पश्यति यतयः क्षीणदोषाः' (कंड०) ; 'इक्ष्यते त्वप्रधया बुद्ध्या', 'विनश्यत्स्वयिनश्यंतं पश्यति स पश्यति' (गीता०) ; 'आत्मानं पश्यन्वा' (छा०) । इति प्रभृति ।

प्रसिद्ध छः 'दर्शनों' में, पतंजलि के रचे 'योगसूत्रों' पर, व्यास नामक विद्वान् के द्वारा योग-भाष्य में सांख्य के प्रवक्ता अति प्राचीन पंचशिखाचार्य के एक सूत्र का उद्धरण किया है, 'एकमेव दर्शनम्, ख्यातिरेव दर्शनम्' । इस सूत्र का अर्थ अन्य प्रकारों से पुराने टीकाकारों ने किया है ; स्यात् यों करना भी अनुचित न हो कि 'पुरुष और प्रकृति की विवेक रूपाति, प्रकृति-पुरुष-ऽन्वयता रूपाति, आत्मा और अनात्मा, अहम् और इहम् (वा एतत्) की परस्पर अन्यता को रूपाति 'अर्थीय' ज्ञान—यही एकमात्र सच्चा अन्तिम दर्शन है ।'

प्रचलित 'मनुस्मृति' नामक ग्रंथ ने भी, जो यद्यपि मूल 'धृष्टननु' नहीं कहा जा सकता तो भी बहुत प्राचीन है, 'दर्शन' शब्द आत्मज्ञान के ही अर्थ में मिलता है। यथा,

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः
अहिंसा गुरुसेवा च तिःश्रेयसकरं परम् ।
सर्वेषामपि जैतेपात्मज्ञानं परं स्मृतम्,
तद्ब्रह्मसर्वं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ।
सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्म निवर्ध्यते ;
दर्शनेन विहीनस्तु सत्सरां प्रतिपद्यते ।

सब धर्मों, कर्मों, विद्याओं से बढ़ कर आत्मज्ञान, सम्यग्दर्शन, है ; उस से-
अमरता, दुःखों से मुक्ति, मिलती है। गाङ्गवल्क्य स्मृति में भी इसी अर्थ का
अनुवाद किया है।

इत्या-ऽआचार-ज्ञान-ऽहिंसा-ज्ञान-स्वाध्याय-कर्मणाम्
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेन ऽत्मदर्शनम् ।

योग कर के आत्मा का दर्शन करना, यानि सच स्वकार की पहिचानना
(प्रत्यभिज्ञान करना) — यही परम धर्म है ।

बुद्धदेव के कहे हुए आर्य मार्ग के आठ 'सम्यक्' अंगों में 'सम्यग्-दृष्टि' सब
से पहिले है। जैन सम्प्रदाय के 'तत्त्वाधिगम-सूत्र' का पहिला सूत्र 'सम्यग्दर्शन-
ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गाः' है। इस को उमास्वामी (वा स्वामी) ने प्रायः सत्रह
अठारह सौ वर्ष पूर्व रचा।

आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, ही मुख्य दर्शन है। मानव जाति के वर्तमान युग में,
ज्ञानेन्द्रियों में सब से अधिक बलवान् और उपयोगी 'आँखें' 'चक्षुः', 'नेत्र' 'नयन'
हो रहा है। 'देन' लेना ही ज्ञान का सब से अधिक विशद विरूप प्रकार माना
जाता है ; 'जो सुनते थे सो देख लिया', 'श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः', ऐसे सच्चे विद्वान्
जो 'सुनी बात की प्रति-अन्त, आँख के सामने, कर दिखायें'। सूती लोग भी फारसी
भाषा में, आत्म-दर्शन को 'दीदार' कहते हैं। अंग्रेजी 'मिरिटर' लोग भी उस को
'हिज़न-आऊ गाड' कहते हैं। आँख ही मनुष्य की रास्ता दिखाती है, उस को ले-
चलती है, 'नेता' 'नायक' का काम करती है, इस लिए 'नेत्र' 'नयन' कहलाती है।

‘वाद’, ‘मत’, ‘बुद्धि’, ‘दृष्टि’ ‘राय’

विचार की शैली, विचार का प्रकार, मत, ‘वाद’, के अर्थ में गीता में ‘दृष्टि’ शब्द मिलता है।

अस्त्यमप्रतिष्ठं ते जगदादुरनीश्वरं ;
अपरस्परसंभूतं , किमन्यत् कामहैतुकम् ।
पतां ‘दृष्टिं’ अवष्टभ्य, नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः
प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहताः ।

बुद्धि थोड़ी ; राग-द्वेष (जश्न-शाश्वत) बहुत ; दृष्टि, राय, यह है कि बुद्धिगत ध्यानक पीदा हो गई है। इस का यकाने वाला सन्धान करने वाला कोई ईश्वर-पदार्थ नहीं; ऐसी दृष्टि वाले लोग, अपने उग्र, निर्दय, चोर, झूठ कर्मों से, जगत् का विनाश करने में, धार्मिक भर्थादा का भंग करने में ही, प्रवृत्त होने रहते हैं।

न्याय-सूत्र के वास्तविक-आप्य में भी ‘प्रावादुक्तानां दृष्टयः’, मिलता है। किन्तु प्रतियों में ‘प्रावादुक्तानां प्रवादः’, ऐसा भी पाठ है। आचार्य दानी शब्दों का बही है। स्पष्ट अर्थ में थोड़ा अंतर कह सकते हैं। ‘दृष्टि’, ‘दर्शन’ का अर्थ है देखना, निगाह, राय, मत। ‘वाद’ ‘प्रवाद’ का अर्थ है कहना, राय का ज़हिर करना। ‘उन की राय यह है’ ‘उन का कहना यह है’। ‘दर्शन’ स्वगत, अपने लिये ; ‘वाद’ ‘प्रवाद’, उस दर्शन का विख्यापन, प्रवचन, सारे के लिये।

जगह बदली, निगाह बदली

‘प्रस्थानभेदाद् दर्शनभेदः’, यह कहावत प्रसिद्ध है। शिवनहिमस्तुति का श्लोक है,

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ।

प्रस्थान बदला, दृष्टि बदली। जगह बदली, निगाह बदली। हालत बदली, राय बदली। अंग्रेजी में भी यही कहावत है।

‘येज़ दि स्टैंडपॉइंट, सव् दि व्यूः ओपिनियन चेञ्जेज़ दिक् सिचुएशन।’

१ As the standpoint or viewpoint, point of view, angle of vision, such the view; opinion changes with situation. ‘प्रस्थान’ का अर्थात् ‘जलना’ भी है; जिसे रास्ते से, चले, वैसे दृश्य देख पड़ते

महाभारत में (सौप्तिक पर्व में) इल्लोके है ।

अन्यथा यौवने मर्त्यो बुद्ध्या भवति मोहितः,
मध्ये ऽन्यथा, जरायां तु सो ऽन्यां रोचयते मतिं ।
तस्यैव तु मनुष्यस्य सा-सा बुद्धिस्तदा तदा,
कालयोगे विपर्यासं प्राप्य ऽन्योन्यं विपद्यति ।

जवानी में बुद्धि, मति, एक होती है ; मध्यवयस् में दूसरी; बुढ़ापे में तीसरी ।
पिछली बुद्धि पहिली बुद्धि को दबा देती है । इस प्रकार से राय या मत के अर्थ में,
'बुद्धि' शब्द का भी प्रयोग होता है ।

‘दर्शन’ शब्द का रूढ़ अर्थ

तो भी, अब रुढ़ि ऐसी हो रही है कि इस देश में संस्कृत जानने वालों की मंडली में ‘दर्शन’ शब्द से मुख्यतया छः दर्शन और साधारणतः प्रायः सोलह दर्शन कहे जाते हैं, जिन का वर्णन माधवाचार्य के सर्व-दर्शन-संग्रह नामक ग्रंथ में किया है । चार्वाक, बौद्ध, आर्हत (जैन), रामानुजीय, पूर्णप्रज्ञ (माध्य), नकुली-शापाश्रुपत, शैव, प्रत्यभिज्ञा (कादमीर-शैव), रसेश्वर (भावभूतिक सिद्धपारदर्शन) औल्लङ्घ्य (काणाद वैशेषिक), अज्ञपाद (गौतमीय न्याय), जैमिनीय (पूर्व मीमांसा), पाणिनीय (वैयाकरण), सांख्य (कापिल), पातंजल (योग) शांकर (अद्वैत वेदांत) । मधुसूदन सरस्वती ने, महिम-स्तुति की टीका में, प्रस्थानभेद नामक प्रकरण में, छः आस्तिक, और छः नास्तिक दर्शन गिनाये हैं; अर्थात् (१) न्याय, वैशेषिक, कर्ममीमांसा, शारीर (ब्रह्म) मीमांसा, सांख्य, योग; (२) सौगत (बौद्ध) दर्शन के चार भेद, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक; और चार्वाक और दिगम्बर (जैन) ।

हैं; पर लक्ष्य, पहुँचने की अंतिम स्थान, व मार्गों का यही एक ही है ।
अंग्रेज़ी में ‘प्रस्थान भेद’ के विषे ‘Different starting-points’, ‘various points of departure’ कहते हैं ।

१ अब हिन्दी में तीन ग्रन्थ बहुत अच्छे बन गये हैं, (१) राहुल सांस्कृत्यायन विरचित ‘दर्शन का दिग्दर्शन’, जिस में पाश्चात्य दर्शनो का भी संक्षेप से इतिहास दिया है ; (२) देशराज कृत ‘भारतीय दर्शन का इतिहास’ (३) यल्लदेव उपाध्याय रचित ‘भारतीय दर्शन’ । इन में माधवाचार्य के ‘सर्व-

'वाद', 'इज़्म'

'वाद' शब्द में सैकड़ों प्रकार अंतर्गत हैं। किसी भी शब्द के साथ 'वाद' शब्द लगा देने से एक प्रकार का 'वाद', एक विशेष मत, 'संकेतित हो जाता है; जैसे आजकाल अंग्रेजी में 'इज़्म' शब्द जोड़ देने से। एक एक दर्शन में बहुत बहुत वादों के भेद अन्तर्गत हो रहे हैं; अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, मुद्राद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, भेदवाद, अभेदवाद, आरंभवाद, परिणामवाद, विकारवाद, विगतवाद, अस्थायवाद, आभासवाद, मायावाद, शून्यवाद, ईश्वरवाद, अनिश्वरवाद, दृष्टिछेदवाद, क्षणिक-विज्ञानवाद, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, उच्छेदवाद, अनुच्छेदवाद, प्रभृति। अग्रणी में इन के समान सोनिज़्म, ज्यूएलिज़्म, बीज़्म, पैथाज़्म, ड्रान्सफार्मेशनिज़्म, रीयलिज़्म, आइडियालिज़्म, एवोल्यूशनिज़्म, एपान्यूटिज़्म आदि हैं। बुद्धदेव के 'ब्रह्मजाल सूत्र' में बासठ ज्ञाद गिनाये हैं। सैकड़ों गिनाये जा सकते हैं। 'मुँहे मुँहे मतिभिन्ना'। आजकाल नये नये वाद बनते जाते हैं, यथा—व्यक्तिवाद, समाजवाद, जातिवाद, व्यवृष्टिवाद, समष्टिवाद, अर्गवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद, पूँजीवाद, भ्रमवाद, लोकतंत्रवाद प्रभृति। अंग्रेजी में इन के मूल शब्द, जिन के ये अनुवाद हैं, इण्डिविजुलिज़्म, सोशलिज़्म, फ्रीशिज़्म, नैशनलिज़्म, कलेक्टिविज़्म, कम्युनिज़्म, इंडीरियालिज़्म, कैपिटलिज़्म, आल्टिरेरिगनिज़्म, डेमोक्रेटिज़्म हैं। प्रत्येक वाद के मूल में एक 'दर्शन' 'फिल्लोसोफी' 'मत' 'शुद्धि' 'राय' 'दृष्टि' लगी है। संस्कृत के 'आसन्न दर्शन' ग्रंथों में, यथा वेदांत-विषयक बादरायण के ब्रह्मसूत्रों पर शंकर के शारदाक-भाष्य, रामानुज के श्री-भाष्य, वाचस्पति मिश्र की मामती, श्रीहर्ष के सांख्यसङ्ख्या-चित्तसुखाचार्य की चित्तसुखी, मधुसूदन सरस्वती की अद्वैतसिद्धि और सक्षेपशारीक-टीका अप्पय्य दीक्षित के सिद्धान्तलेश, मे; एवं, न्याय-विषयक. गौतम के न्याय सूत्रों पर वात्स्यायन भाष्य, उस पर उद्द्योतकर का वार्तिक, उस पर वाचस्पति की टीका; तथा नव्यन्याय-विषयक, गंगेश कृत तत्त्वचिंतामणि, उस पर मधुरानाथी, गादाधारी, जागदीश्वी आदि टीका; एवं भीमासा-विषयक जैमिनि-कृत पूर्व मोर्मासा-सूत्रों पर शाबर भाष्य, उस पर कुमारिल के श्लोकवार्तिक और तत्त्वचिंतन और ड्रुप् टीका, पीछे खंडदेव की भाट्टदीपिका, आदि सैकड़ों ग्रंथों में प्रति पद एवं पक्षों और उत्तर पक्षों की सरमार है। प्रत्येक 'पक्ष' की 'वाद' 'दृष्टि' कह सकते हैं।

दर्शन संग्रह' तथा हरिभद्र के 'पञ्चदर्शन समुच्चय' से बहुत अधिक सामग्र्य है। ठीक ही है, माधव और हरिभद्र के समय में छापामराना उहाँ था, न उनसे उड़े प्रथम उथलथुल थे, जिन में से बहुतों तो लुप्त हो रहे थे, अब मिले अब न पगे पाई।

‘वाद’ ‘विवाद’ ‘सम्वाद’

वादों के साथ ‘विवाद’ भी बढ़ते जाते हैं। अनंत कलह और संघर्ष मचा हुआ है। वाग्बुद्ध के कोलाहल से कान बधिर और बुद्धियाँ व्याकुल हो रही हैं। किसी विचार में स्थिरता, बद्धमूलता, नहीं देख पड़ती। कलियुग का अर्थ प्रलय हो रहा है। ‘सम्वाद’, समन्वय, संमर्श, सामरस्य, एकवाक्यता, का यत्न, और उस की आशा, दिन दिन कम होती जाती है। विरोध-परिहार के स्थान में विरोध-संचार-प्रचार ही अधिक हो रहा है; मनुष्य-मात्र के जीवन के सभी अंगों, अंशों, पहलुओं में। स्यात् अंतरात्मा, सूत्रात्मा, जगदात्मा को, यह सबकु, यह शिक्षा, मानव लोक को नये सिर से सिखाने की जरूरत जान पड़ती है, कि—

विपदः संतु नः शश्वत् तत्र तत्र, जगद्गुरो !,

भवतो ‘दर्शनं’ यत् स्याद् अपुनर्मव-‘दर्शनम्’ । (भागवत)

‘सिर पर विपत्ति पड़े बिना, परमात्मा के दर्शन की इच्छा नहीं होती, और दर्शन नहीं होता; इसलिये, हे भगवान्, हे जगद्गुरो !, हम पर विपत्तियाँ डालिये, कि हम आप की खोज करें, आप को पावें, देखें, और पुनर्जन्म को न देखें।’

वादों का समन्वय, और विवादों के स्थान में सम्वाद तभी हो सकता है, जब ‘राग-द्वेष’, और उन का मूल, ‘अस्मिता’, अहंकार, ‘अहमहमिका’, ‘हमहंसा’, ‘कोऽभ्योऽस्ति सहशो मया’, ‘हम तु मन् दीगरे नीस्त’, भेद-बुद्धि, स्पर्धा, ईर्ष्या, संघर्ष, के जगद्गुणात् भाव में कमी हो, और आत्मदर्शन की ओर मनुष्य झुकें।^१

सद् किताबो सद् वरक् वर नार् कुन,

जानो दिल् रा जानिबे दिलदार कुन । (मौलाना रूमी)

‘सैकड़ों पन्नों की इन मोटी मोटी सैकड़ों किताबों को, जिन में केवल कठहुज्जत भरी है, आग में डालो; और अपने दिल, अपनी सारी जान, को, दिलदार, परमात्मा, सर्वव्यापी अंतरात्मा, की ओर झुकावो; तभी शांति, स्नेह, प्रेम, तबियत में मिठास, जिंदगी में कोमलता, पाओगे।’

१ अघ्यात्म-विद्या द्वारा, सब वादों, विवादों, मतों, दृष्टियों का विरोध-परिहार, सब का समन्वय, कैसे होता है—यह मैंने “समन्वय” नामक अपने हिन्दी ग्रन्थ में दिखाने का यत्न किया है। तथा, विशेष कर सर्व-धर्म-समन्वय, सब धर्म-सम्बन्धी मतों, सम्प्रदायों की एकता दिखाने का यत्न अंग्रजी The Essential Unity of All Religions में।

शास्त्राणि अभ्यस्य मेधावी, ज्ञानविद्वानतत्परः,
पलालमिव धान्यार्थी, त्यजेच्छाखाणि अशेषतः। (पंचदशी)

‘धान्य (धान) ले लो, पयाल को छोड़ दो; मुख्य अर्थ को, ज्ञान-विज्ञान के सार को, ले लो, पोषियों और कठहुज्जतों को दूर करो ।’

लेकिन, ‘पदे पंडित नहीं होता, पदे (सिर पर मुसीबत पड़ने से) पंडित होता है’, दुनिया ठीक ठीक, अपरोक्ष, समझ में आती है। इस समय, ईसा की बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध, विक्रम की बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वीतल के सभी देशों में, सभी मानव जातियों की, जो परस्पर घोर कलह और कलह की अवस्था हो रही है, उस से यही अनुमान होता है कि सन् १९१४-१८ ई० और १९३९-४५ के विश्व युद्ध से मानव जाति के दुष्ट मानस भावों का विवेचन पर्याप्त नहीं हुआ; पुनरपि घोर ‘महाभारत’ और ‘बादव-संहार’ होगा; और तभी पुनः अध्यात्म-शास्त्र के तत्त्वों तथ्यों की ओर मनुष्य झुकेंगे, और उन के अनुसार छिन्न-भिन्न, जीर्ण-शीर्ण, दीन-हीन-शीण मानव समाज के पुनर्निर्माण का यत्न, वर्णाश्रम धर्म की विधि से, करेंगे; जैसा, महाभारत युद्ध के पीछे, भीष्म से उपदेश ले कर, युधिष्ठिर ने किया ।^१

तत्त्वबुभुत्सया वादः, विजिगीषया जल्पः,
चिखण्डयिषया चितंडा । (न्याय-भाष्य)
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रबद्धतामहम् । (गीता)

गीता में कहा है कि ‘सब विद्याओं में श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है’। न्यायशास्त्र में प्रसिद्ध है कि, तर्क के निर्णय के लिये जो बातचीत, बहस, की जाय, वह ‘वाद’

१ १९४५ में यूरोप में और १९४६ में एशिया में नाम मात्र की युद्ध समाप्त हुआ; असल में, बिना अन्त शास्त्र के प्रयोग के, खाना-कपड़ा-ईंधन आदि आवश्यक वस्तुओं के अभाव से, जन संहार जारी ही है। पूर्व चीन, फिलिस्तीन, इन्डोनीशिया में, रक्तपात हो ही रहा है। और भारत में, जहाँ अब तक यूरोप के ऐसा रक्तपात नहीं हुआ था, यद्यपि आवश्यकियों के अभाव से और महामारियों से वैसे ही बहुसंख्यक मनुष्य मरे-जैसे यूरोप में युद्ध से, वहाँ अब, १५ अगस्त, १९४७ से रुद्र-काली का घोर तांडव आरम्भ हो गया है; उस तिवि की भारत के दो टुकड़े, पाकिस्तान और हिन्दुस्थान, किये जाने की घोषणा के बाद से, दाक्षिण नर संहार हो रहा है, और लाखों की, पुरुष, बच्चों, हिन्दू पहिले और पीछे मुसलमान भी, मारे जा रहे हैं ।

कहलाता है; जो केवल वामयुद्ध में अपने पक्ष का जय, और दूसरे का पराजय, करने की इच्छा से हो, वह 'जल्प'; और जिस में अपने मत का प्रतिपादन न हो, केवल दूसरे का खंडन, वह 'वितंडा' ।' इस लिये चार्तालाप के प्रचारों में उत्तम प्रकार 'वाद' है । यहाँ 'वाद' शब्द का अर्थ शंका-समाधानजनक, उत्तर-प्रवृत्तरात्मक, 'बहस' है, 'मन' नहीं । अहमहमिका (हमहमा, खुशी, खुदनुमाई) का जोर जब तक है, 'मेरी ही राय सही है दूसरों की राय गलत', 'क्रूर करो कि तुम हारे, मैं जीता', तब तक जल्प विवाद, कलह हुआ, क्रमान्, जंग और जिहाद, का ही जोर रहेगा, विवाद में ही रस मिलेगा, वाद और सम्वाद की ओर लीग मन न देगे । तथा अधिभूत विद्याओं की, 'नक्रतानियत' की, कदर बहुत होगी, और अध्यात्म विद्या का, 'हृदयनियत' का, आदर कम होगा ।

इसी कठ-हुजत से चबरा कर महिम्नस्तुतिहार बेचारा कहता है—

भ्रुवं कश्चित् सर्वं, रुफलं अपरस्तु अभ्रमिदं,
परो भ्रौङ्गाभ्रौञ्चे जगति गदनि व्यस्तविपये,
समस्ते ऽप्येतस्मिन्, पुग्मथन ! तैर्विष्मिन् इव,
स्तुःन् जिह्वेमि त्वां, न खलु ननु धृष्टा सुखरता ।

'कोई कहता है कि यह सब सत्य है, ध्रुव है, कोई कहता है कि यह सब असत्य है, अभ्रुव है, कोई कुछ, कोई कुछ; अनंत प्रकार की अस्त-व्यस्त बातों का कोलाहल मचा हुआ है । हे परमात्मन !, तीनों पुर के मथने वाले !, (स्थूल, सूक्ष्म, कारण) तीनों शरीरों का, तथा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का, अनुभव करने और उन से परे रहने वाले !, उन का निषेध और नाश करने वाले !, इस सब का कोलाहल के बीच में व्यक्ति और वस्तु ही कर मुझे आप की स्तुति में भी झुह से शब्द निकालते लज्जा होती है, और कुछ भी कहना श्रद्धा, दिव्य, जान पड़ती है ।'

परन्तु, मनुष्य की प्रकृति ही 'अविद्या-अग्निता-राग द्वेष-अभिनिवेश', से बनी है । जैसे मित्रा-प्रधान शूर, साइसी जीवों का भुजा से या 'अन्न-शास्त्रों' से युद्ध करने में 'रण-रस' मिलता है; वैसे ज्ञान-प्रधान, वावदू, विद्वान्, शास्त्री जीवों को 'शास्त्रों' से, 'शास्त्रार्थ' विचार के बढ़ाने जिहा से, मद्धपन्न करने में 'अहंकार' का वीर-रस मिलता है । यूरोप देश में भी अर्गण्डयम् अथवा लैजिक् प्रसिद्ध है । मध्यकालीन भारत की कहानियों में माधव-रावत 'शंकराक्षरवजय' में कहा है कि जब

शंकराचार्य अपना शारीरिक भाष्य ले कर काशी आये, तब ब्रह्मसूत्र के कर्ता वादरायण व्यास, एक वृद्ध पण्डित का वेश बना कर उन से किसी गली में मिले; और वेदान्त-विषयक प्रसंग छेड़ा। फिर क्या था,

दिनाष्टकं चाक्कलहो जजृम्भे ।

आठ दिन रात, गंगा के तट पर, खड़े खड़े ही हुजत जारी रही।

शंकर का, मंडन मिश्र और उन की पत्नी परम विदुषी श्री शारदा देवी से, जो शार्त्तार्य हुआ, उस की भी कहानी उसी ग्रन्थ में कही है। आठ दिन तक ती ब्रह्मा के अवतार मंडन मिश्र से वायुद हुआ। जब वे हार गये, तब सत्रह दिन तक सरस्वती की अवतार शारदा देवी से बहस हुई।

अथ सा कथा प्रवृत्ते स्म तयोः, अतिजल्पतोः सममनल्पधियोः,
मति-चातुरी-रचित-शब्दशरी-श्रुति-विस्मयीकृत-विचक्षणयोः ।
न दिवा न निश्यपि च वादकथा विरराम, नैयमिककालमृते,
मतिचैमवाद्भिरितं वदतार्विषसाश्च सप्तदश चात्यगमन् ।

‘शब्दों की ऐसी झरी लगी, जैसे वर्षा में आकाश से जल की धाराओं की; छुलने वालों के मन उन की च्वनि से, और मन अचरित्र से, भर गये; नियम के कृत्यों के समय की छोड़ कर, हुज्जत बन्द ही न होती थी, न दिन में, न रात ही में; सत्रह दिन भीत गये।’ कवि ने यह स्पष्ट कर के नहीं लिखा कि खाने के लिये कथा दकती थी या नहीं; क्योंकि यह तो ‘नियम’ का ‘कृत्य’ नहीं है; शौच, स्नान, संध्यावन्दन, आदि तो नियत हैं, अग्रिहार्य हैं; पर उपवास तो किये जा सकते हैं। अस्तु। कथा से यह तो सिद्ध हुआ कि मंडन मिश्र का कहना ही क्या है, वेदान्त-प्रतिपादक शंकराचार्य भी वायुद के कम शौक्तीन न थे। नव्य न्याय और नव्य व्याकरण वालों ने इस कठहुज्जत के कौशल से, निश्चयेन प्राचीनों की परास्त कर दिशा है; जो साध्य है उस की भूल गये हैं; साधन में ही मग्न हो रहे हैं; इन के कारण, साधन भी ‘साधन’ नहीं रहा, सर्वथा ‘बाधन’ हो गया। आजकाल, ‘पंक्ति’ लोग, ‘वेदांत-केसरी’, ‘तर्क-पंचानन’, ‘सर्वविद्यार्णव’, ‘वाक्यसर्वसौम्य’, ‘सर्वतंत्र-खर्तत्र’, ‘प्रतिवादि-भयंकर’, आदि पदविशों से अपने को विभूषित करते हैं, आग्रह से, हर्ष से, रस से। ऋषियों ने ऐसी पदविशों अपने को नहीं दीं। कहीं आत्मदर्शन का परम सौम्य भाव, कहीं हिंस्र पशु केसरी, पंचानन, अर्थात् सिंह का भाव। भारतीय जीवन के सभी अंगों में ऐसी ही विपरीत, विपर्यय, बुद्धि का राज्य देख पड़ता है।

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते, तमसाऽवृता,
सर्वार्थान् विपरीतांश्च, बुद्धिस्त्वा, पार्थ !, तामसी । (गीता)

‘धर्म’ को अधर्म, अधर्म को धर्म, जो माने, और सभी बातों को उलटा कर के जो समझे, वह बुद्धि तामसी है ।’

भारतवर्ष में बहुतेरे दर्शन होते हुए भी, अंततः गत्वा, सिद्धांत यही है, कि आत्मदर्शन, अप्यात्मविद्या, ब्रह्मविद्या, वेद का, ज्ञान का, अंत है, इतिहा, खातमा, परा काष्ठा है । इस में सब विद्या, सब ज्ञान, अंतर्भूत हैं । इस में सब ‘वादों’ का ‘सम्वाद’ हो सकता है, और हो जाता है ; क्योंकि परमात्मा की प्रकृति ही ‘द्वन्द्वमयी’, ‘विरोधमयी’, ‘विरुद्धपदार्थमयी’, ‘सर्वविरुद्धधर्माणामाश्रयः’, अथ च ‘द्वन्द्व-पदार्थ-निषेधमयी’ है ।

स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय ब्राह्म । (उ०)

यदाभूतपृथग्भावं एकस्थमनुपश्यति ,

तत एव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा । (गीता)

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा; गुह्यतमं ज्ञानं विज्ञानसहितं ; पाप्मानं
ज्ञानविज्ञाननाशनम् । (गी०)

एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति ।

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।

मिथ्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः,

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे । (उ०)

‘ब्रह्मविद्या’ सब विद्याओं की प्रतिष्ठा, नीधी, नीव है । जब जीवात्मा संसार के ऊँसफन्य नाना पदार्थों की, एक परमात्मा में स्थित, प्रतिष्ठित ; और उस एक से इन सब का विस्तार देख लेता है ; तब उस का ब्रह्म अर्थात् ज्ञान सम्पन्न परिपूर्ण हो जाता है; और वह स्वयम् ब्रह्ममय हो जाता है । सब विस्तार को एक मूल में बंधे देखना—यह ‘मिलानसोफ़ी’ है, ज्ञान, प्रज्ञान, है ; एक मूल से सब के विस्तार को देखना, विशेष के साथ जानना, यह ‘सायंस’ है विज्ञान है ।^१ उस एक के जानने से सब वस्तु जानी जाती है । उसी आत्मा का दर्शन करना चाहिये । उस का दर्शन हो जाने पर हृदय की गोंठ कट जाती है, संशय दूर हो जाते हैं, कर्म क्षीण हो जाते हैं ।

‘दर्शन’ का प्रयोग । व्यवहार में

यह सिद्धांत हो कर भी, पुनः इस संशय में पड़ गया, कि आत्मदर्शन का

१ Philosophy ; science.

प्रयोजन, उस का फल, क्या है; केवल आत्मदर्शी जीवात्मा की प्रातिस्विक, प्रात्ये-
किक, 'ईद्विविद्युर्अलिप्त',^१ सख्सी, इन्किरादी, शांति और व्यवहार-त्याग, प्रयत्न-
त्याग, कर्मत्याग, संबंधत्याग; अथवा सार्वजनिक, सार्वस्विक, सार्विक, 'कलेविटविष्ट'
'सोशलिस्ट',^२ इज्जमाई, मुस्तरका, विश्वजनीन, सर्वजनीन, सुख समृद्धि के लिये,
आत्मदर्शी का निरंतर प्रयत्न और व्यवहार-संशोधन । बुद्धदेव के बाद इसी मतमेव
से हीनयान और महायान सम्प्रदायों के मेद बौद्धों में हो गये । तथा शंकाचार्य के
बाद, हीनयान के समान आशय का, अर्थात् लोक-सेवा रूप व्यवहार के त्याग के भाव
का, 'जोर', 'दश-नामी' सन्यासियों वेदांतियों में अधिक हुआ; और रामानुजाचार्य ने
महायान के सदृश लोक-सेवा लोक-सहायता के भाव को जगाया ।

आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, का प्रयोग स्वार्थ ही है, अथवा परार्थ भी है, यह इस
समय भारतवर्ष में बहुत विचारने की बात है । भागवत में, तथा अन्य पुराणों में,
इस का निर्णय विस्पष्ट किया है, और आर्य-सिद्धान्त यही जान पड़ता है, कि आत्म-
ज्ञान लोक-व्यवहार के शोधन के लिये परमोपयोगी है, और इस शोधन के लिये
इस का सतत उपयोग होना ही चाहिये ।

गुण और दोष तो द्वन्द्वमय संसार में सदा एक दूसरे से बंधे हैं ।

सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिषावृताः । (गीता)

नात्यन्तं गुणवत् किंचिन् नात्यन्तं दोषवत्तथा (म० भा०)

यह भाव ठीक है कि

यतो यतो निवर्त्तते, ततस्ततो विमुच्यते ।

'जिधर जिधर से जीव हटता है, जिस का जिस का त्याग करता है, उस उस से
मुक्त होता है ।' कैसे कहें कि ठीक नहीं है ।

'सन्यास' का दुःप्रयोग

पर इस में दोष यह देख पड़ता है कि सच्चे विरक्त, संसार से सचमुच छुट-
कारा पाने की इच्छा करने वाले, सांसारिक वस्तुओं और व्यावहारों का निश्छल
मिच्छक भाव से 'सन्यास' करने वाले, छोड़ देने वाले, बहुत कम देख पड़ते ॥
वैराग्य के वहाने भारी स्वार्थ के साधने वाले, मिथ्याचारी, 'सन्यासी' का नाम

१ Individualist.

२ Collectivist ; socialist.

और वेश धारण किये, गृहस्थों के समान सब प्रकार के धन सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहार करते हुए, मनुष्य देश में बहुत बढ़ गये हैं। मनुष्य गणना से, प्रायः तीस, पैंतीस, स्यात् पचास, लाख तक आदमी, इस अभाग्य देश में, वैरागी, उदासी, सन्यासी, तर्कधातार, सुतबल्ली, फकीर, औलिया, पंथी, ‘साधु’, संत महंत, का नाम और बश बनाये हुये, काषाय और ‘दलक’, अलफ़ी और खिर्का, कंवा और गूदबी, की आद में, (जैसे यूरोप देश में ‘मंक’ ‘नन’ ‘एवड’ ‘एवेस’ ‘फ़ादर-सुपीरियर’ आदि),^१ मठधारी मंडलीश, सज्जादा-नशीन, स्वामी, गोस्वामी, पीठेश्वर, बने हुए, जवाहर और गहने पहिनते, बीड़ा, गायी, हाथी, और अब मोटरों पर सवार होते, राजाई और नवाबी ठाठ से रहते, ऐश और आराम के दिन बिताते हैं। कभी कभी तो थोर पाप और जुर्म कर डालते हैं; और गृहस्थों के अन्य असह्य वीक्षों के ऊपर, राज-कर के भार आदि के ऊपर, अपना बोझ और अधिक लाद रहे हैं। तुलसीदास जी लिख गये हैं, “तपसी धनवन्त, दरिद्र गृही, कलि कौतुक बात न आत कही।”

मंदिरों का दुरुपयोग

दूसरी ओर यह देख पड़ता है कि लोक-सेवा, लोक-सहायता, ईश्वर-भक्ति और परस्पर-भक्ति, सत्वसंग, इतिहास-पुराण-कथा, सद्गुणदेश, सर्वजनीन प्रेम के प्रचार के लिये बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी संस्था, बड़ी बड़ी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, बनाई जाती हैं, और वे भी, थोड़े ही दिनों में, अपने सर्व-सत्ताक (‘पब्लिक प्रापर्टी’) के रूप को छोड़ कर एक-सत्ताक (‘ग्राइवेट प्रापर्टी, इंडिविज्युअल या पर्सनल प्रापर्टी’)^२ का रूप धारण कर लेती हैं। एक दल, एक गुट, एक बकक, एक पैठक, एक कुल, एक व्यक्ति, की निजी जायदाद हो जाती है। कुछ साम्प्रदायिक संस्था तो ऐसी हैं, जिन में से एक एक में, हजार हजार, बी बी हजार रुपया तक, प्रतिदिन, ‘भोग-राग’ में ही खर्च हो जाता है। थोड़े से आदमियों की, स्यात् कुछ हजारों की सुखान्ध भोजन का सुविधा होता है, पर करोड़ों गरीबों का बोझ घटने के बड़ले बहुत बढ़ता है। यदि इन संस्थाओं की लाखों रुपये सालाना की आमदनियाँ सब्से आत्मदर्शन, अध्यात्मविद्या, आन्वीक्षिकी विद्या के अनुसार, जनता की उचित वेद-वेदांग-इतिहास-पुराण-ज्ञान-विज्ञान के विविध शाखों की शिक्षा तथा चिकित्सा और विविध ललित कलाओं और उपयोगी शिल्पों की उन्नति आदि के कार्य में लगाई जायँ, तो आज भारतवर्ष का रूप ही दूसरा हो जाय। कई मन्दिर ऐसे हैं,

^१ Monk, nun, abbot, abbess, father superior.

^२ Public property, private property, individual or personal property.

विशेष कर दक्षिण में, जिन में से एक एक फी आमदनी घाठ घाठ, दस दस, पंद्रह पंद्रह लाख रुपये साल तक की कही जाती है। विहार और उड़ीसा की महंती गरियों की संकलित, मजमूई, आमदनी, प्रायः एक करोड़ रुपये सालाना कही जाती है। कोई प्रांत, कोई सूबा, नहीं, जिस में हिंदू धर्मज्ञ देवज्ञ संस्थाओं और मुसलमानी बक्शों की आमदनी, पचासों लाख रुपयों की मोजान को न पहुँचती हो। यदि इस सब 'लक्ष्मी' का, उत्तम, शुद्ध, ब्रह्ममय और धर्ममय आत्मदर्शन के अनुसार संप्रयोग, सहुपयोग, किया जाय, और इन सब संस्थाओं के 'साधु', सगे 'साधु' (साधोति शुभान् कामान् सर्वेषाम् इति साधुः) और विद्वान् शिक्षक, सबे आत्मिक और पीर हो जायें तो सब 'युतिवसिष्ठियों', 'स्मृत्य कालेजों' पाठशालाओं, मदसों, का काम उत्तम रीति से इन्हीं से निवहे; और इहलोक-परलोक-साधक, बुनिया और आक्रमत दोनों को बनाने वाली, अभ्युदय निःश्रेयस कारक, ज्ञान वर्धक, रक्षा-वर्धक, स्वास्थ्य वर्धक, कृषि-गोरक्ष-वार्ता-वाणिज्य-शिल्प-पोषक, उद्योग-व्यवसाय-व्यापार-व्यवहार-शोधक और प्रोत्साहक शिक्षा का प्रसार सारे देश में हो।

आत्मज्ञानी ही व्यवहार कार्य अच्छा कर सकता है

सौजन्य का रूपक है; पुरुष के आँख हैं पैर नहीं; प्रकृति के पैर हैं, आँख नहीं; एक लेंगड़ा है, दूसरी अन्धी; दोनों के साथ होने से, दोनों का काम चलता है। ब्रह्म और धर्म, ज्ञान और कर्म, शास्त्र और व्यवहार, नय और चार, नीति और प्रयोग, 'चिबरी' और 'प्राकटिस', 'सार्वस' और 'ऐप्लिकेशन',^१ इत्थ और अमल, का यही परस्पर सम्बन्ध है। इसी लिये मनु की आज्ञा है;

सैन्यपत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च,
सर्वलोकाधिपत्यं वा वेदशास्त्रविदहति। (मनु)

सैन्यपति का कार्य, राजा का कार्य, दंडनेता, न्यायपति, प्राड्विवाक, 'अज', 'मजिस्ट्रेट'^२ का काम, अथ किम् सर्वलोक के अधिपति का, सम्राट्, चक्रवर्ती, सार्वभौम का कार्य, उसी की सौंपना चाहिये, जो वेद के शास्त्र को, वेद के अन्त में, वेदांत में, अर्थात् उपनिषदों में, कहे हुए, वेद के अंतिम रहस्य को जानता है।

^१ Universities, schools, colleges.

^२ Theory, practice, science, application.

^३ Judge, magistrate.

‘प्रयोग’ ही ‘प्रयोजन’

‘प्रयोजन’ और ‘प्रयोग’ शब्द एक ही ‘युज्’ धातु से बने हैं। सत्ज्ञान का ‘प्रयोजन’, उस के संग्रह और प्रचार करने, सीखने सिखाने का प्रेरक हेतु यही है कि उस का सत् ‘प्रयोग’ किया जाय ; उस के अनुसार चारो पुरुषार्थ साधे जायें।

पुराणो से निश्चयेन जान पड़ता है कि आर्यभाव, आत्मविद्या के विषय में, यही था कि जब तक शरीर निर्तांत थक कर जवाब न दे दे तब तक वानप्रस्थावस्था में भी, जीवन-मुक्त का भी, कर्तव्य था कि लोक-संग्रह, लोक-व्यवहार, लोक-मर्यादा, के शोषण रक्षण में यथाशक्ति, यथासम्मान, यथाऽवश्यक, सहायता करता रहे।

व्यास जी के विषय में कहा है—

प्रायशो मुनयो लोके स्वार्थैकांतोद्यमा हि ते,
द्वैपायनस्तु भगवान् सर्वभूतहिते रतः।

अष्टाद का बचन है—

प्रायेण; देव !, मुनयः स्वविमुक्तिकामाः
स्वार्थं चरन्ति विजने, न परार्थनिष्ठाः ;
नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षे एकः,
नान्यं त्वद् अस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये । (भागवत)

ऋषि मुनि लोग प्रायः ‘स्वार्थ’ से अपनी ही मुक्ति के लिये, एकांत में, निर्जन, विजन, में रह कर, एकांतिक यत्न करते हैं ; किन्तु भगवान् कृष्ण-द्वैपायन व्यास, निरन्तर सर्वभूत के हित की चिन्ता में लगे रहे, और उन की शिक्षा के लिये, अति सरस, रोचक, शिक्षक ग्रंथ लिखते रहे। हे देव !, प्रायः मुनि जन स्वार्थ साधने की ही क्रिया करते हैं ; पर मैं इन सब कृपा के योग्य संसारी जीवों को, जो अंधेरे में भटक रहे हैं, छोड़ कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता हूँ ; और आप के सिवा किसी दूसरे में इन की तारने का सामर्थ्य नहीं ; सो ऐसा उपाय बताइये जिस से ये सब भी मेरे साथ मुक्त हों।

अनुपस्थिति सनातन-वैदिक-आर्य-मानव-चौद (बुद्धि-संगत) धर्म की नीवी है। उस के श्लोकों से साक्षात् सिद्ध होता है कि, वेदांत-शास्त्र, अध्यात्म-शास्त्र, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, को, प्राचीन काल में, ऋषि विद्वान् लोग, मानव धर्म का मूल और

प्रवर्तक, नियामक, निर्णायक मानते थे। अदि मे ही, ऋषियों ने भगवान् मनु से प्रार्थना किया,

भगवन् सर्ववर्णानां यथावद् अनुपूर्वशः,
अन्तरप्रभावाणां च धर्मान् नो वक्तुमर्हसि।
त्वमेवैकोऽस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः
अचित्स्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो।

(“अन्तरप्रभावाणां च” के स्थान में “सर्वेषामाश्रमाणां च” भी पाठ देख पड़ता है, और अधिक उपयुक्त, प्रसङ्गोचित, न्यायप्राप्त है।)

भगवन् ! सब मुख्य वर्णों के, और प्रत्येक वर्ण के अवान्तर वर्णों के, तथा सब आश्रमों के, धर्मों को, आप हमें बताइये; क्योंकि परमात्मा ब्रह्म से सत्य उपजे स्वयंभू ब्रह्मा का विधि-विधान हम लोगों के लिये अक्षरिण अप्रमेय है; ध्यानमय, ध्यानात्मक, मानस सृष्टि के तत्त्व को, अतिलयत को, कार्य को, उस के अर्थ, मत्तसद, मत्तलब, प्रयोजन को, आप ही जानते हो; इस लिये आप ही इन धर्मों को बता सकते हो।

जो आत्मा और संसार के सब स्वरूप को और प्रयोजन को नहीं जानता, वह धर्म का, कर्त्तव्य का, निर्णय नहीं कर सकता। हम क्या हैं, कहाँ आये, कहाँ जायेंगे; जीना, मरना, सुख, दुःख, जीने का लक्ष्य, क्या है, क्यों है—जो मनुष्य इन बातों को नहीं जानता, वह कैसे निर्णय कर सकता है कि मनुष्य का कर्त्तव्य धर्म क्या है ?

मनुस्मृति में और भी कहा है—

ध्यानिकं सर्वमेवैतद् यद् ‘प्रतद्’-अभिशब्दितम्।
न ह्यनध्यात्मचित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्नुते।
अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः, ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः,
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः,
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः, प्राणिनां बुद्धिजीविनः,
कृतबुद्धि कर्त्तारः, कर्त्तु ब्रह्मवेदिनः।
सरहस्योऽधिगंतव्यो वेदः कृत्स्नो द्विजन्मना।

‘जो अध्यात्म-साधन को नहीं जानता, वह किसी क्रिया को जचित रीति से सफल नहीं कर सकता। जो परमात्मा जीवात्मा के स्वरूप को नहीं पहिचानता, मनुष्य को

प्रकृति को, उस के अतःकरण की वृत्तियों और विकारों को, रागद्वेषादि के तांडव को नहीं समझता, वह सार्वजनिक, विश्वजनीन, कार्य, राजकार्य आदि, कैसे उचित रूप से कर सकता है ? पदे पदे भ्रूत करेगा । ज्ञानियों में वही श्रेष्ठ हैं जो अपने ज्ञान के आधार पर सद्व्यवसाय, सद्व्यवहार, करते हैं; सुदिमानों में वे श्रेष्ठ हैं जो सत्कर्म-परायण कर्त्ता हैं, जो कर्त्तव्य कर्म से जान नहीं चुराते, सुह नहीं मोड़ते; और कर्त्ताओं में वे श्रेष्ठ हैं जो ब्रह्मवेदी ब्रह्मज्ञानी हैं ; क्योंकि वे ही ठीक-ठीक कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का, धार्मिक और अधार्मिक कर्म का, सात्त्विक और तद्विपरीत कर्म का, विवेक कर सकते हैं ।' गीता में चतुर्थाया है कि सात्त्विक शुद्धि वही है जो प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य-अकार्य भय-अभय, बंध-मोक्ष के स्वरूप को ठीक ठीक पहिचानती है, अर्थात् आत्मज्ञानवती है, वेद के रहस्य को जानती है ।

धर्म-परिषद् में, अर्थात् जो सग धर्म का व्यवस्थापन, परिकल्पन, व्यवसान, आम्जन, करती है, उस में, यानो कानून बनानेवाली मजलिस में, आत्मज्ञानी, मनुष्य की प्रकृति के ज्ञानी पुरुष को ही विशेष आवश्यकता है ।

एकोऽपि वेदविद् धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः,
स विक्षेयः परो धर्मो, नऽज्ञानामुदितोऽयुतैः ।
अद्यतानां अमत्राणां जतिमात्रोपजीविनाम्
सहस्राशः समेतानां परिपत्त्वं न विद्यते । (मनु)
चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्यत्, त्रैविद्यमेव वा,
सा व्रूते यं स धर्मः स्यात्, एको वाऽध्यात्मचित्तमः ।

(याज्ञवल्क्य)

‘एक अकेला भी सच्चा अध्यात्मवित्, वेदांत का, आत्म-विद्या का, ठीक ठीक जानने वाला, अतः मनुष्य की प्रकृति को सूक्ष्म रूप से जानने वाला, देश-काल-निमित्त को पहिचानने वाला विद्वान् जो निर्णय कर दे, उसी को उत्तम, उपयोगी, लोकोपकारी, सर्वहितकर, धर्म कानून जानना मानना चाहिये । मूर्ख, सदाचार-रहित, केवल जाति के नाम से बौद्धिका चाहने वाले, यदि हजारों भी एकत्र हो कर कहें कि यह धर्म है, तो वह धर्म नहीं हो सकता । इसी हेतु से, भारतवर्ष के कानून, अर्थात् स्मृतियों, सब अध्यात्मवित् महा-महर्षि, आदि प्रजापति, आदिराज मनु मन्वाचार्य की, तथा उन के पीछे अन्य ऋषियों की, बनाई हुई हैं, जो दीर्घदर्शी भावी सुफल दुष्फल के जानकार थे ।

स्पष्ट ही मनु का आशय यह है, कि ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी को, जब तक शरीर में सामर्थ्य हो, लोक-व्यवहार के शोधन में, लोक-कार्य के भार के वहन में लगे

रहना चाहिये । विरक्तमन्य हो कर, वैराग्य का ढोंग रच कर, अपने शरीर का स्वार्थ सुख साधने में लीन हो कर, मिथ्या फकीरी, उदासीनता नहीं करना चाहिये; समाज पर, राजकीय कर के भार से प्रपीड़ित घटस्था पर, भार नहीं ढालना चाहिये । उन से जो अन्न वस्त्र मिलता है, उस के बदले में, किसी न किसी प्रकार से, शिक्षा, वा रक्षा, वा अन्य सहायता से, सार्वजनिक कार्यों में परामर्श के, सलाह-मदिरा के, अपवा ज्ञान-निप्राणी के, रूप में, उन को कुछ देना चाहिये । यदि वनस्थाश्रम पार कर के, दारीर अशक्त हो ; पर, नन्यासाश्रम में, भिक्षा से माधुरी वृत्ति से, शरीर यात्रा का साधन कर रहा हो, तो भी, "शुभभागेनैऽऽवृत्तान्", अपनी मूर्ति, अपने आवरण, की सोम्यता और शांतता से ही, लोक का शुभचिन्तन करने से ही यदा कदा जिज्ञासुओं को सदुपदेश से ही, वह लोक का भारी उपकार करता है ।

प्रशमैर् अवशानि लभ्यन्नपि तिर्येचि शमं निरीक्षतैः ।

(फिरातार्जुनीय)

अहिंसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्नियौ वैर-स्यागः । (योगसूत्र)

ब्रह्ममय, शांतिमय, सर्वभूतदयामय, अहिंसामय महापुरुष के समीप, उन के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के पवित्र 'व'स्' 'आंग', के चल से, उन के पास जो मनुष्य, पशु, पक्षी, आ जैय, उन में भी उतने काल के लिये, शांति का भाव भर जाता है । इस प्रकार से, आगे उद्धृत इत्येक चरितार्थ होते हैं और साधु जन, सभी आश्रमों और वर्णों में उन को चरिताथ करते हैं । सैकड़ों वर्षों से, भारत में बड़ा विवाद मचा हुआ है, और इस पर बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे गये हैं कि वेदांत पाल, विशेष कर गीता शास्त्र, कर्म का निवर्त्तक है, किंवा कर्म का प्रवर्त्तक है । पहले कह आये हैं, कि गीता के "तस्माद् युज्यस्व भारत" "मामनुस्मर युयुज" "मा ते संगो-ऽस्तकर्मणि" आदि से ही, स्पष्ट सिद्ध होता है कि, कर्त्तव्य कर्मभूत कर्म में गीता प्रवृत्त हो करती है । और मनु की आदिष्ट आश्रमव्यवस्था पर ध्यान देने से विशद हो जाता है कि ऐसी बहस सब व्यर्थ है, उस के उठने का स्थान ही नहीं है । जब अत्यंत बृद्ध हो कर आयु के चतुर्थ भाग में पहुँचे, तभी परमार्थ का, माल-मत्ता का भी और कर्मों का भी, 'संन्यास' करें । यह प्रतीति भी अज्ञा है; इस लिये शास्त्र भी यही कहता है । हाँ, अपवाद तो प्रत्येक उत्तमर्ग कहते हैं ।

सह्यक्षाः प्रजाः सृष्ट्वा पुन उवाच प्रजापतिः,

अनेन प्रसविष्यध्वं, पप वोऽतु इष्टकामसुक् ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।
 तैर्वृत्तान् अप्रदाय एम्यो यो मुंके स्तेन एव सः ।
 भुञ्जते ते नृ अधं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् ।
 एवं प्रवर्त्तितं चक्रं नऽनुवर्त्तयतीह यः,
 अध्रायुरिन्द्रियाणामो मोर्धं, पार्थ !, स जीवति । (गीता)

‘जो भी कर्म परोपकार की दृष्टि से किया जाय, वह ‘यज्ञ’; बिना ‘यज्ञ’ के भाव के समाज में व्याप्त हुए, समाज पनप नहीं सकता; यह ‘यज्ञ’-बुद्धि, परोपकार बुद्धि, ही समाज की समष्टि के और प्रत्येक व्यष्टि के लिये भी कामधेनु है; परस्पर विश्वास, परस्पर स्नेह प्रीति, परस्पर सम्बाद संगति, परस्पर सहायता से ही समाज के सब व्यक्तियों को सब इष्ट वस्तु प्राप्त हो सकती है । जो दूसरे से लेता है, पर नदले में कुछ देता नहीं, अपने ही भोजन को फिक करता है, परमात्मा के चलाये हुए इस संसार-चक्र के चलते रहने के लिये अपना कर्त्तव्य नहीं करता, वह अध्यायु है, अधभोजी है, स्तेन है, हरामखोर है, चोर है, उस का खाना पीना, उस का जीवन, सब पापमय है, हराम है ।’ यही अर्थ मनु ने और ऋग्वेद ने भी कहा है ।

अधं स केवलं भुंके यः पचन्त्यात्मकारणात्;
 यज्ञशिष्टाशन्नं हि पतत् सतामन्नं विधीयते । (मनु)

‘दिनदिन पंच महायज्ञ करने के बाद जो भोज्य पदार्थ गृह में बचे, उस का भोजन करना—वही सम्पुर्णों के लिये उत्तम अन्न है ।’

मोर्धं अन्नं विन्दते अप्रचेताः, सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य,
 नार्यमणं पुण्यति, नो सखायं, केवलाघो भवति केवलादी ।

(ऋग्वेद, मं० ७)

अर्थसा सूर्य को भी कहते हैं: मित्र, सखा, दोस्त, को भी; सूर्य का एक नाम ‘मित्र’ भी है; जगत के परममित्र सूर्य देव हैं । ‘जो मनुष्य देव कार्य, पितृ कार्य, ऋषि कार्य, मित्र अतिथि कार्य, पश्वादि सर्वभूत कार्य, अर्थात् पंच यज्ञ कार्य किये बिना, अपना ही उदर पोषण करता है, वह पाप ही का भोजन करता है, वह अपने-उत्तमांश का भागो वध करता है ।’

हाँ, जब वानप्रस्थावस्था के योग्य, लोकसेवात्मक कर्त्तव्यों के योग्य, शक्ति शरीर में न रहे, तब अवश्य उन कर्मों का भी सन्यास उचित ही है । मनु की आज्ञा है—

आश्रमादाश्रमं गत्वा द्रुतहोमो जितेन्द्रियः,
भिक्षावलिपरिश्रांतः, प्रव्रजन् प्रेत्य वर्धते ।

‘ब्रह्मचारी से गृहस्थ, उस से वानप्रस्थ, हो कर, जब भिक्षा देने और वलि देने, अर्थात् आज काल के शब्दों में, विविध प्रकार की लोकसेवा के कर्म करने से (‘एवं बहुविधाः यज्ञाः वितताः ब्रह्मणो मुखे’—गीता), शरीर नितान्त परिश्रांत हो जाय, तब उन को भी छोड़ दे ।’ गीता के ‘एवं प्रवर्तितं चक्रं’ आदि श्लोक का भी यही आशय है ।

छांदोग्य उपनिषद् में भी यही कहा है ।

यदेव विद्यया करोति, श्रद्धया, उपनिषदा, तदेव वीर्यवत्तरं भवति ।

‘जो भी कार्य, सांसारिक-जीवन संबंधी, गार्हस्थ्य-वानस्थ्य-संबंधी, अथवा पर-लोक-संबंधी, आत्मविद्या के अनुसार किया जाता है, यह अधिक वीर्यवान्, गुणवान्, फलवान्, होता है ।’ जो आत्म-विद्या के विरुद्ध किया जाता है वह बहुत क्षानिक होता है ।

या वेदपाद्याः स्मृतयः यादृच काश्च कुहपृथः,
सर्वास्ताः निष्फलाः प्रेत्य, तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ।
उत्पद्यन्ते ज्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्,
तान्यर्वाककालिकतया निष्फलान्यनृतानि च । (मनु)

जो ‘दृष्टियाँ’, ‘श्रुतियाँ’, वेद के शास्त्र अर्थात् वेदांत के विरुद्ध हैं, अध्यात्मशास्त्र के अनुकूल नहीं हैं, वे बरसाती गुच्छियाँ कूकरमूर्तों, छात्राकों, की तरह रोज पैदा होती और मरती रहती हैं । उन से न इस लोक में अच्छा फल सिद्ध होता है, न परलोक में ।’ आज काल तरह तरह के ‘इस्लाम’, ‘बाद’ जो निकल रहे हैं, ‘सैनिक-राज्य-वाद’, ‘धनिक-राज्य-वाद’ आदि, उन की यही दशा है ।

वर्णाश्रम-व्यवस्था की वर्तमान घोर दुरवस्था—अध्यात्मशास्त्र
के प्रतिकूल आचरण करने से । अनुकूल आचरण
से ही पुनः प्रतिष्ठापन व्यवस्थापन

जो आज काल चातुर्वर्ण्य और चतुराश्रम्य की घोर दुर्दशा हो रही है, उस में भी कारण यही है कि, उन का आध्यात्मिक तत्त्व, जिस का मूल रूप गीता तथा पुराणों में स्पष्ट प्रकार से कहा है, भुला दिया गया है, और उस के विरोधी विचार-पर आचरण किया जा रहा है ।

सात्त्विको ब्राह्मणो वर्णः, क्षत्रियो राजसः स्मृतः,
 वैश्वस्तु नामसः प्रोक्तः गुणसाम्यात्तु शूद्रता । (म० भा०)
 चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ;
 कर्माणि प्रवचन्तान् स्वभावप्रभवैर्गुणैः । (गीता०)

इस का स्पष्ट अर्थ यह है कि स्वभाव अर्थात् प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार, (जन्म के अनुसार नहीं), सत्व-ज्ञान-प्रधान ब्राह्मण वर्ण, रजः-क्रिया-प्रधान क्षत्रिय वर्ण, तमः-इच्छा-प्रधान वैश्य वर्ण, गुणों के साम्य से शूद्र वर्ण, निश्चित होता है ।

महाभारत में यक्ष-युधिष्ठिर सम्वाद में, तथा सर्प-युधिष्ठिर सम्वाद में, तथा शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में, तथा भागवत पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, आदि में, पुनः पुनः 'कर्मणा वर्णः' के सिद्धांत को स्थिर किया है । यह सिद्धांत सर्वथा अध्यात्म-शास्त्र के अनुकूल है । किन्तु इस को भुला कर, किम्बा बलात् हटा कर, 'जन्मनैव वर्णः' के असिद्धांत को ही वर्ण-व्यवस्था की नींव, आज प्रायः बारह सौ वर्ष से, स्वामी लोगो ने बन डाली है । इस से समग्र भारत की वैसी ही पुर्वशा हो गई है, जैसी बहुसत्ताक सार्वजनिक सम्पत्ति के कोई बलात्कार से एकसत्ताक निजी सम्पत्ति अब बना लेता है नव अन्ध आधित्यों की होती है ।

मनु म, महामत्त म, लुक्नोत्त म, अन्य ग्रामाणिक ग्रंथ में, पुनः पुनः कहा है, कि 'पद्मभागरूपी भृति, चेतन, तनूलाह, राजा को इसी लिये दी जाती है कि वह प्रजा की रक्षा करे । यदि नहीं करता, तो वह दंड पाने के योग्य है, निकाल दिये जाने के योग्य है, उस के स्थान पर दूसरे को राजा नियुक्त करना चाहिये, और मरने के बाद भी वह अवश्य नरक में गिरेगा । दंड-शक्ति आग के समान है, धर्म के अनुसार जब उस का प्रयोग नहीं होता, तब वह राजा को उस के परिवार समेत जला डालता है । जो राजा रक्षा न करे, जो ऋत्विक् वेद को न जानै, उस को त्याग देना चाहिये, जैसे दूदी नौका को समुद्र में छोड़ देते हैं ।'

पद्मभागरूप्या दास्यत्वे प्रजामिस्तु नृपः कृतः । (शुक्नोत्ति)
 योऽरक्षन् वलिमादत्ते स सद्यो नरकं व्रजेत् ।
 दंडो हि सुमहत्तेजो, दुर्धर्यश्चाकृतात्मभिः,
 धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सवान्वयम् । (मनु)
 येषांस्तु पुरुषो जह्याद् भिक्षां नावमिवार्णवे,
 अरक्षितारं राजानं अनधीयानमृत्विजम् । (म० भा०)

पर, प्रायः यह देखा जाता है, कि राजा, शासक, प्रोहित आदि अपने कर्तव्य को सर्वथा भूल जाते हैं; सब प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रखना चाहते हैं;

प्रजा को, आश्रितों को, जिज्ञासुओं को, तरह तरह को पीड़ा देते हैं; उन के साथ विश्वासपात करते हैं। अंग्रेजी ने कहावत हो गई है कि 'किंग्ज़' और 'प्रीस्ट्ज़' अर्थात् राजा और पुरोहित, 'ट्रिब्यून राइट बाइ वर्थ' का, 'जन्म से ही सिद्ध दैवी अधिकार' का दावा करते हैं।^१ इन्होंने मिथ्या अभियोगों दावों से उद्दिग्ध हो कर, प्रजा ने, देश देश में, बड़े बड़े विगड़ कर डाले हैं। ऊपर उद्धृत मनु के श्लोक में कहा है कि बिना 'ह्युतात्मा' 'आत्मज्ञानी' हुए 'दंड शक्ति' का धर्म के अनुसार धारण और नयन करना सम्भव नहीं; और जहाँ धर्म से दंड विचलित हुआ, वहाँ वह दंड, राजा को, यंघु बांधव समेत, नाश कर देता है। इसी प्रकार पुरोहितों का भी प्रभाव नष्ट हो जाता है।

हिताय पुरः अग्रे प्रहितः; पुरः एनं हिनाय दधति जनाः; इति पुरो-हितः।
(निरुक्त)

‘यह हमारा हित साधेंगे’ इस लिये जिन को जनता आगे करे, चुनै, वे ‘पुरो-हित’; जब वे हित के स्थान में अहित करने लगे, विद्वांसपात करें, ठगें, तो अवश्य ही ‘पुरोहित’-पद से ज़ट होंगे, दूर किये जायेंगे।

निरूपण

निरूपण यह है कि बिना वर्ण-आश्रम-व्यवस्था के, बिना ‘सोशल ऑर्गेनिवेशन’, ‘सोशलिज्म-जमावत’ के, मनुष्यों की न सामाजिक सुख, न वैयक्तिक सुख, मिल सकता है। और वर्ण-व्यवस्था का सच्चा हितकर रूप, बिना ‘कर्मणा वर्णः’ के सदायत के अनुसार चले, कदापि सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि ‘कर्मणा वर्णः’ ही अध्यात्म-शास्र का सम्मत है। इस का विस्तार से प्रतिपादन अन्य ग्रन्थों में किया है।

इस के विरुद्ध, केवल ‘जन्मना वर्णः’ के अपसिद्धांत पर, आज सैकड़ों वर्ष से, अधिकार के लोछुप, कर्तव्य से पराङ्मुख, अपने को ‘पैदाइशी ऊँची’ मानने वाली जातियों ने जो दुस्मैवस्था चला रखी है, उसी का अर्थकर परिणाम यह है कि आज, बाई हजार से अधिक परस्पर अस्पृश्य जातियाँ हिन्दू नामक समान में हो गई हैं; परस्पर ईर्ष्या-द्वेष, तिरस्कार, अहंकार से लिप्त भिन्न, बलहीन, क्षीण हो रही हैं; भारत जनता ने, देश ने, स्वतंत्रता, स्वाधीनता खो दिया है; दूसरों के बध में सारा देश चला गया है; और तरह तरह के कलेश सह रहा है।^२

^१ Kings; priests; divine right by birth.

^२ Social Organisation.

^३ यह १९४० में लिखा गया था; १५ अगस्त, १९४७ के पीछे, ब्रिटिश गवर्मेण्ट स्वयं हट गई और ‘स्वराज’ हो गया, परन्तु भारत के दो भागों में,

सर्वं परवशं दुःखं, सर्वमात्मवशं सुखम्,

एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख-दुःखयोः । (मनु)

वेद की आज्ञा है,

संगच्छध्वम्, संवदध्वम्, सं वो मनांसि जानताम् ।

समानी प्रपा, सह वोऽन्नभागः, समाने योक्त्रे सह वो युनक्तिम् ।

साथ चलो, साथ बोलो, सब के मन एक हों, साथ ने शुद्ध अन्न जल खाओ पीओ, साथ मिल कर उत्तम सर्वोपकारी कर्मों में लगे । पर आज देखा यह जाता है, कि किसी का मन किसी से नहीं मिलता; सब अपने को एक से एक पवित्रतम मानते हैं; 'हम पैदाइशी ऊँचे, अन्य सब पैदाइशी नीचे,' यही जहरीला भाव फैला हुआ है; सच्चे शौच का, शुचिता का, सफाई का अर्थ सर्वथा भूला हुआ है; दूसरे नाम की जाति मात्र के आदमी के छू जाने से ही अपनी जाति, अपना धर्म, मर जाता है; यह महामोह वैदिक धर्म को 'छुई-मुई धर्म' बनाये हुए है ।

आत्मज्ञान की, आत्मदर्शन की, दैनंदिन व्यवहार में कितनी उपयोगिता है इस का प्रमाण गीता से बढ़ कर क्या हो सकता है ?

योगः कर्मसु कौशलं । तस्माद् युध्यस्व, भारत !

मामनुस्मर युध्य च । इत्यादि ।

इदं तु ते शुद्ध्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुस्यवे ।

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं ।

इति शुद्ध्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया, ऽनघ !

एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च, भारत !

'यह शुद्ध्यतम ज्ञान, शुद्ध्यतम शास्त्र; राजविद्या, राजगुह्य,' वेद रहस्य, अध्यात्म शास्त्र ही वह शास्त्र है जिस के लिये गीता में यह भी कहा है कि —

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

'क्या कार्य है, क्या अकार्य है, इस का अंतिम निश्चय निर्णय, इस परम शास्त्र, शुद्ध्यतम शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र ही के द्वारा ही सकता है, जिस को वेद का रहस्य उपनिषत् भी कहते हैं ।'

पाकिस्तान और हिन्दुस्थान में, बैठ जाने से भयंकर जन-संहार, बीसियों लाख मनुष्यों की हत्या और बीसियों अरब की सम्पत्ति का नाश हुआ और असी नदी हो रहा है; तथा स्व-राज नाम-मात्र का है, मिटिश-शासन के समय से भी द्रष्टा देश की बहुत बुरी रही है ।

राज-विद्या, राजगुह्य

इस को राजविद्या राजगुह्य क्यों कहा ? इस प्रश्न का उत्तर योगवासिष्ठ के उत्तरति प्रकरण के ११ वें अध्याय में दिया है। पहिले इस की चर्चा कर आये हैं, परन्तु इस भूँके हुए निजातीपणीगी तथ्य का पुनरपि दोहराना, याद दिलाना, उचित है, किम्बा आवश्यक है। क्योंकि इस को भूँ जाने से, प्रतिदि याद न रखने से, काम में न लाने से भारत जनता रसातल की चली जा रही है।

कालचक्रो वहत्यस्मिन्, क्षणे कृतयुगे पुरा,
प्रत्यहं भोजनयते जने शास्यर्जनोन्मुखे,
हृद्धानि संप्रवृत्तानि विषयार्थं महीभुजां।
ततो युद्धं विना भूया महीं पालयितुं क्षमाः
न समर्थाः, तदा गताः प्रजाभिः सह दीनताम्।
तेषां दैन्यापनोदार्थं, सम्यग्दृष्टिकमाय च,
ततो महर्षिभिः प्रोक्ताः महत्यो ज्ञानहृदयः,
यहनि स्मृतिशास्त्राणि यज्ञशास्त्राणि च ऽवनौ
क्रियाकर्मविधानार्थं, मर्यादानियमाय च,
धर्मकामार्थसिद्ध्यर्थं, कल्पितानि उचितानि अय।
अध्यात्मविद्या तेन इयं पूर्वं राजसु वर्णिता,
तदनु प्रसूता लोके राजविद्या इति उदाहृता,
राजविद्या राजगुह्यं अध्यात्मज्ञानमुत्तमं।

‘सौशियालोजी’, ‘समाज-शास्त्र’, के कुछ तथ्यों की भी सूचना इन श्लोकों में कर दी है।

‘मानव महानाति के इतिहास में, ऐसे काल, युग, जमाने, की सत्ययुग अथवा कृतयुग कहते हैं, जिस में, मनुष्यों की प्रकृति सीधे सादे सरल स्वभाव के वस्त्रों की सी होती है; दूध बनाने की बुद्धि ही उन की नहीं; सब ही बोलते हैं; इस से सत्य-युग नाम पड़ा; जैसे बच्चे अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करते हैं, और बिना पूछे कहे उन की आज्ञा की मानते हैं, वैसे ही उस समय में, सब मनुष्य जाति के युद्धों की, प्रजापति, ऋषि, पेट्रियार्क, प्राफेट,^१ नबी, नेताओं की आज्ञा के अनुसार कार्य तत्काल कर देते हैं, कृत एव, न कर्तव्य, इस से कृत-युग का नाम भी इस को दिया गया। उस समय में प्रायः बिना खेती बारी के उपजे कन्द, मूल, फल, तथा

^१ Sociology.

^२ Patriarch; prophet.

युद्धों की छाल, बल्कल, आदि से अन्न वस्त्र का कान चलता था । बाद में समय बदला ; मनुष्यों की संख्या बढ़ी ; खेती आवश्यक हुई ; उस के सम्बन्ध में झगड़े होने लगे ; राजा बनाये गये , राजाओं ने युद्ध होने लगे ; सब मनुष्य विता-ग्रस्त, सब काम थस्त-म्यस्त, होने लगे । तब उस व्यापक दीनता, हीनता, क्षीणता, को दूर करने के लिए, बृद्धों ने कठिन तपस्या कर के, गम्भीर ध्यान कर के, पुरुष की प्रकृति का, आत्मा-जीवात्मा-परमात्मा के स्वभाव का, स्वरूप का, दर्शन किया ; और उस ज्ञान की शिक्षा अधिकारियों को दिया । तब राज-कार्य, समाज-धारण-कार्य, धर्म-व्यर्थ-काम-मोक्ष के साधन का कार्य, अच्छी रीति से चलने लगा । राजाओं को प्रजापालन रूपी अपना परम कर्तव्य करने में सहायता देने के लिए, उचित मर्यादा और नियम का विधान करने के लिये, चित्त की स्वस्थ और-हृदय की साहसी और शूर बनाने के लिये, यह महा-ज्ञान-दृष्टि, ज्ञानरूपी दर्शन, यह आत्मविद्या, सम्यग्दृष्टि, सम्यग्दर्शन महर्षियों ने राजाओं को पहिले पहिल सिखाया । इस लिये इस का नाम राजविद्या, राजगुह्य, पद्म ।'

शुक्नीति में कहा है कि राजा को चार विद्या सीखनी चाहिये । आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, और दण्डनीति । आजकाल के शब्दों में (१) 'फिलिसीफी' और 'साइकालोजी', (२) 'रिलिजन', 'धियोलोजी' और 'एथिक्स' या 'मोरल्स', (३) 'इकोनामिक्स' (४) 'पॉलिटिक्स' और 'लॉ' ।'

मनु ने भी कहा है—

ब्रह्मांश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुभीम् ;

तेऽभ्योधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः ।

आन्वीक्षिकीमात्मविद्यां, वार्त्तारम्भांश्च लोकतः,

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शास्वतीम् ।

सूक्ष्मतां चान्वेदेत योगेन परमात्मनः,

देहेषु च समुत्पत्तिमुत्समेष्वधमेषु च ।

प्रदीपः-सर्व-विद्यानां, उपायः सर्व-कर्मणां,

आश्रयः सर्वधर्माणां, सा इयं आन्वीक्षिकी मता । (न्याय-भाष्य)

'इस को ज्ञान कर, आत्मा के तात्त्विक स्वरूप को और सुख-दुःख के तत्त्व को पहिचान कर, हर्ष-शोक के दृढ़ मोह में नहीं पड़ता; ज्ञान्त स्वस्थ चित्त से, फल न आसक्त न हो कर, सब कर्तव्य कर्म हृदय से करता है । यह आन्वीक्षिकी विद्या सब विद्याओं का दीपक, सब कर्मों का उपाय, सब धर्मों का आश्रय है । राजा को चाहिये

कि विद्वान् वृद्धों की नित्य सेवा-शुश्रूषा करै, उन से गिनिय हिसिखिन सदा सीखता रहै; आन्वीक्षिकी अर्थात् आत्मविद्या की और धर्मशास्त्र और दण्डनीति की भी उन से सीखै; तथा वार्ता अर्थात् वाणिज्य व्यापार का ज्ञान, लोक-व्यवहार को देख कर सीखै । राजकार्य करने वाले के लिये आत्मज्ञान परम उपयोगी है, सब कर्मों का उपाय है, सब धर्मों का आश्रय है'—यह बात ध्यान देने की है । संन्यासावस्था में तो, सब योनियों में आत्मा की उराम और अक्षम गति का 'अनु-अव-ईक्षण', विचार द्वारा, पीछे पीछे चल कर, खोज कर, देखना पहिचानना, उचित है ही ।

बिना सदाचार के वेदान्त व्यर्थ

गीता में भी स्पष्ट कहा है, और दो बार कहा है—

लभते ब्रह्मनिर्वाणमुपयः क्षीणकल्मषाः,
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ।
संनिधय्येन्द्रियग्रामं, सर्वत्र समबुद्धयः,
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।

सर्वभूतों, प्राणियों, के हित में सर्वदा रत हुए बिना ब्रह्मज्ञान सम्भव नहीं होता ।

आचारद्वीमं न पुनन्ति वेदाः,
यद्यप्यधीताः सह पङ्क्तिरनैः,
छन्दांश्च येन मृत्युकाले त्यजन्ति,
नीलं शकुन्ता इव जातपक्षाः ।

'दुराचारी जीव की, मृत्यु के समय, पक्षी अर्थात् सहित भी पड़े हुए वैद, सब छोड़ कर चले जाते हैं; जैसे पर होने पर, चिड़ियों के बच्चे, मल से भरे खेतों की छोड़ कर उड़ जाते हैं ।' दुराचारी जीव का चित्त तो उन्हीं दुराचार की बातों की अन्तकाल में याद करता है; सब पढ़े लिखे की स्वयं भुल्ला देता है ।

वेद-वेदान्त की पुस्तकों की कितना भी रट बालै, पर यदि तदनुकूल शुद्ध सदाचारी न हो; घटाकाश, पटाकाश, मयकाश, रज्जुसर्प, जपाङ्कुशुम, शुक्तिरजत, मरुमरीचिका, जगन्मिथ्या, ब्रह्म-भावा, आदि शब्द जिह्वा से कितना भी बोलै, पर यदि मन से निर्मम, निरहङ्कार, निस्वार्थ, शांत, दान्त, मैत्र, और शरीर से चन्द्रमालुसारी न हो; अथवा, यदि मन से और शरीर से, मनुष्य-सुलभ, अविद्याकृत, भूल चूक पाप

१ Philosophy, psychology; religion; theology, ethics, morals; economics; politics, law.

२ Discipline.

हुए हैं, तो उन्हें का पश्चात्ताप, प्रख्यापन, प्रायश्चित्त न किया हो, और गीता, के शब्दों में, ‘सम्यग्भवसित’ न हो गया हो; तो उस मनुष्य को सद्गति नहीं मिल सकती ।

ख्यापनेन, ऽनुतापेन, तपसा, ऽध्ययनेन च ।
पापकृन् मुच्यते पापात्, प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः ।
यथा यथा नरोऽधर्मं स्वयं कृत्वा ऽनुभाषते,
तथा तथा, त्वचा इव ऽहिः, तेन ऽधर्मेण मुच्यते ।
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गहति,
तथा तथा शरीरं तत् तेन ऽधर्मेण मुच्यते ।
कृत्वा पापं तु, संतप्य, तस्मात्पापात् प्रमुच्यते,
नैव कुर्यात् पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः । (मनु० अ० ११)
यं यं वाऽपि स्मरन् भावं त्यजत्यंते कलेवरम्,
तं तमेवैति, कींतेय !, सदा तद्भावमाचिंत्य ।
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्,
यः प्रयाति, स मद्भावं याति, नऽस्त्यत्र संशयः । (गीता)
याऽन्ते मतिः, सा गतिः । (आभाषणकः)

‘अपने किये पाप पर पछतावा, पश्चात्ताप, कर के, किसी सज्जन सरपुरुष से उस का प्रख्यापन कर के, तथा पाप का उचित प्रायश्चित्त कर के, मनुष्य पाप से छूटता है । ज्यों ज्यों वह पछताता है, ज्यों ज्यों वह दूसरों से कहता है कि मुझ से यह पाप हुआ, ज्यों ज्यों वह उस अधर्म कर्म की अपने मन में निन्दा करता है, ज्यों ज्यों निश्चय करता है कि अब फिर ऐसा न करूँगा, त्यों त्यों उस का मन और शरीर छुड़ होता है, और उस पाप से मुक्त होता है, जैसे सर्प पुरानी केतुली से छूटता है । शरीर छोड़ने के समय, जिस भाव का स्मरण जीव करता है, वही भाव उस की नये जन्म में पुनः मिलता है । और जिस भाव का, अरने जीवन-काल में उस ने अधिकतर अभ्यास किया है, उसी का स्मरण अन्त समय होता है ।’ इस लिये, तीन आधर्मों में, चर्माजुसार, तीनों सहजात ऋणों को चुका कर, और सांसारिक भावों और घासनाओं का भोग और व्यय और क्षय कर के, जो जीव, चतुर्थ आश्रम में, निष्काम, निर्मम, निरहंकार हो कर, अंतकाल में, सर्व-व्यापी, ‘मां’ ‘अहं’, आत्मा की धारणा करता हुआ, शरीर को छोड़ता है, वह, निःसंशय, परमात्मा को पाता है, ‘मद्-भाव’ की, ‘मेरे’ परमात्म-भाव, ब्रह्मभाव, सर्वव्यापकत्व भाव की, प्राप्त होता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है ।’

धर्मसार धर्मसर्वस्व की नीवी—सर्वव्यापी चैतन्य आत्मा

और एक तरफ की ओर ध्यान दिखाना आवश्यक है। सब धर्मों, सब मजहबों, का यह निर्विवाद सिद्धांत है कि,

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चैव स्वधार्म्यताम्,
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिंतयेत् । (म० भा०)
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो, दुर्जुन ।
सुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमो मतः । (गीता)

‘जैसा अपने लिये चाहो वैसा दूसरे के लिये भी चाहो। जो अपने लिये न चाहो वह दूसरे के लिये भी मत चाहो। जो अपने ऐसा सब का सुख दुःख सम-जता है, वही सच्चा, परा काष्ठा का, योगी है।’

अमङ्गलुल् ईमानिउन् तोडिध्या लित्रासे मा तोडिध्यो
लि नमिजका; व तक्रहो लहुम् मा तक्रहो लि-नमिजका । (हवीस)
इ अन्डू अवर्स पेज यी बुड दैट् दे शुड् इ अन्डू यू । दिस इज्
दि होल् आफ् दि ला पेण्ड दि प्राफेट्स । (बाइबल)†

आचार नीति के इस व्यापक सिद्धांत को जैसे मनु, कृष्ण, व्यास आदि ने कहा है, वैसे ही बुद्ध, जरथुस्त, वर्धमान महावीर जिन, मूसा, ईसा, मुहम्मद आदि अवतारों, महर्षियों, पैगम्बरों, मसीहों, रसूलों, नबियों, ऋषियों ने भी कहा है। केवल भाषा का भेद है, अर्थ का अणुमात्र भी भेद नहीं है। सिद्धान्त को कह कर सब यह कहते हैं, कि ‘यही धर्मसर्वस्व है,’ यही सब से ऊँचा ‘अकूडल्’ ईमान है। यही ‘होल’ अर्थात् समग्र धर्म और उपदेश है।

पर इस आचार-के सिद्धान्त का हेतु क्या है ? इस का हेतु एकमात्र आत्मज्ञान का परम सिद्धान्त ही है, अर्थात् एक परमात्मा, एक चैतन्य, सब में व्याप्त है। यदि ऐसा न हो, तो कोई भी स्थिर हेतु उस आचार-सिद्धान्त के लिये नहीं मिलता। यदि उपकर्ता या अपकर्ता, उपकृत वा अपकृत से, सर्वथा भिन्न, सर्वथा पृथक् होता, तो वह उस का उपकार वा अपकार ही न कर सकता, न लौट कर उस का फल उस को मिल सकता। दोनों सदा सम्बद्ध हैं; सब में एक ही चैतना व्याप्त है, इसी

कारण से किसी को सुख वा दुःख देना, पुण्य वा पाप करना, अंतनः अपने को ही सुख या दुःख देना है, अपने ही साथ पुण्य वा पाप करना है। इसी लिये पुण्य वा पाप का फल अवश्य मिलता ही है; क्योंकि मनुष्य कोई दूसरा तो है ही नहीं, जिस को सुख या दुःख दिया गया हो; 'दूसरा'—यह भ्रम है। असल में 'दूसरा' समक्ष के 'दूसरे' को दिया; अस्त में अपने ही को दिया। इन लिये धूम फिर कर, 'शर्नरावर्त्तमानस्तु' (मनु), वह सुख वा दुःख, अहां से दिया जाता है, वही वापस आ जाता है। इसी हेतु से पाप के पीछे पश्चात्-त्ताप, और पुण्य के पीछे सन्तोष, पश्चात्-तोष, लगा हुआ है। अपने भीतर से ही, अन्तर्यामी, अन्तःसाक्षी, क्षेत्रज्ञ, अन्तरात्मा की प्रेरणा से ही, पाप के लिये पश्चात्ताप फिर प्रकटपन, और प्रायश्चित्त होता है। कमी देर में, कमी जल्द। इस प्रकार से, व्यापक 'धर्म' ही व्यापक 'धर्म' का; समातन परमात्मा ही, सनातन धर्म का, धर्मसर्वस्व का; वेद-वेदान्तिक आत्मा ही वैदिक धर्म का; मानव (हृद् अर्थ) हृद्मय ने स्थित चैतन्य ही, मानवधर्म का, धर्मसार और सार-धर्म का; एकमात्र आश्रय है।

‘कारावास-परिष्कार,’ ‘संको-ऐनालिसिस’, आदि

यहाँ प्रसंग प्राप्त होने से, एक बात लिख देना उचित जान पड़ता है। तथा, इस ग्रन्थ का एक मूल सिद्धान्त यह है, कि अध्यात्मशास्त्र जीवन के सभी व्यवहारों के शोधन के लिए परमोपयोगी है, इसलिए भी वह बात न्याय-ग्राम है। वह यह है। केवल पश्चात्ताप (नदन), धर्मका प्रकटपन (एतराफ), भी, पाप के मार्जन के लिए पर्याप्त नहीं है; प्रायश्चित्त, (कष्टकार), भी जरूरी है; अर्थात् पाप से जितना दुःख किसी को पहुँचाया है, उस के तुल्य स्वयं कष्ट सह कर, उस को, या उस के स्थानीय किसी दूसरे को, सुख पहुँचा देना चाहिये। आजकाल 'प्रिजन रिफार्म'¹ कारागार सुधार, की और अनुराग और अधिकारियों का ध्यान बहुत घट रहा है। लोग विचारने लगे हैं कि कैदियों को कष्ट नहीं दिखाने देनी चाहिये; उन के और वैर-निर्यातन (रिवेज) और दंड ('पनिशमेंट',² का भाव नहीं, दया और सुधार का भाव रखना चाहिये। यह भाव एक हद तक निश्चयेन उचित है। पर बाद रखना चाहिये कि सब मनुष्य, श्वेतः सब अपराधी (मुज्रिम), एक प्रकृति (कृत्रिम) के नहीं होते; चतुर्विध प्रकृति के लिए चतुर्विध दण्ड विहित है। अपराधी के ऊपर केवल

1 Prison-reform.

2 Revenge; Punishment.

दया करने का फल यह होगा कि अपराध बढ़ेंगे, और कारावास की दुष्ट सुधि के लोग आराम घर समझ कर वहाँ अधिकाधिक जाने का यत्न करेंगे। इस लिए आवश्यक है कि अपराधी की इस प्रकार की 'शिक्षा' दी जाय जिस से उस के मन में सच्चा 'पदनात्ताप' उत्पन्न हो, और वह उस प्रकार का 'प्रायश्चित्त' भी स्वयं करे। 'सैकौ-ऐनालिसिस' के शास्त्री लोग भी, इधर उधर भूल भटक कर, धीरे-धीरे, इसी निर्णय पर स्थिर होते जाते हैं कि 'न्यूरोटिक', ('अपस्मार' आदि के प्रकार के) रोगी का 'री-एज्यु वेसन' होना चाहिये। जो गंभीर अर्थ पुराने 'री-जेनरेशन' 'री-नर्थ' का है, उस का एक अंश इस नये शब्द में अन्तर्भावित आ जाता है। संस्कृत के बहुवचनपूर्ण शब्द, 'द्वितीय जन्म', 'उप-नयन संस्कार', 'पुनः-संस्कार' आदि, इसी भाव का अधिक गंभीरता पूर्णता से कहते हैं।

दर्शन की परा काष्ठा

प्रस्थान के भेद से दर्शन का भेद होते हुए भी, दर्शन की परा काष्ठा यही है कि, जैसे पंथद्विखान्वार्य ने कहा है, 'एकमेव दर्शनम्, ख्यातिरेव दर्शनम्।' इस सूत्र की अर्थां पहिले भी इस ग्रन्थ में आ चुकी है। 'सम्यक् ख्यानं ज्यतिः, संख्यान्, संख्या, सांख्यं', अच्छी रीति से जानना। 'संख्या' शब्द गिनती का वाचक इस लिए हो गया है कि जब किसी विषय के सब अंगों की गिनती गिन ली जाती है तब वह सर्वथा निश्चित निश्चित हो जाता है। विद्वत् में पचीस ही तत्त्व हैं, ऐसी गिनती जय गिन ली, तब विद्वत् संख्यात, सम्प्रज्ञात, हो गया, और इस सम्यक्-ख्यान-शास्त्र का नाम 'सांख्य' शास्त्र हो गया। ऐसा भान होता है कि भगवद्गीता के समय में सांख्य और वेदान्त का प्रयः वैसा भेद नहीं माना जाता था जैसा अब। वेदान्त में सांख्य अंतर्गत था, तथा योग भी। गीता का श्लोक है।

यदा मूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति,

तत एव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।

यहाँ, मूर्तों के पृथग्भाव की एकस्थ देखना — यह विशेष रूप से वेदान्त का विषय कहा जा सकता है; तथा, एक म से सब पृथग् भाव के विस्तार की प्रज्ञान, नहान्, अहंकार, मनस्, दस इंद्रिय, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, और इन से बनी

१ Psycho analysis. इस ग्रन्थ के तृतीय अध्याय को देखिए; उस में इस 'नये शास्त्र' को चर्चा की गई है।

२ Neurotic; re-education; re-generation; re-birth.

अनंत 'असंख्य' सृष्टि का संख्यान—यह 'सांख्य' का विशेष विषय कहा जा सकता है। एक को 'ज्ञान' 'ज्ञान' 'मेटाफिजिक्स' 'फिलॉसोफी', दूसरे को 'विज्ञान' 'फिजिक्स' 'सायंस' कह सकते हैं। परम-आत्मा में, मन का, विविध अभ्यास और वैराग्य से, योजन करना 'योग' है।

दर्शन तो एक ही है। आत्मा को, पुरुष को, प्रकृति से, अन्य जानना, 'मैं यह शरीर नहीं हूँ', ऐसा जानना, यही आत्मा का दर्शन है; और कोई दूसरा दर्शन नहीं है। पुरुष, परमात्मा, के स्वरूप को जानना; प्रकृति, स्वभाव, माया, के स्वरूप को जानना; इन दोनों के परस्पर अन्यत्त्व-रूपी इतरत्त्व-रूपी समन्वय को जानना, 'मैं-वह-नहीं हूँ,' 'अई-एतत्त-न,' 'अहं अन्यत्-न,' अर्थात् यह जानना कि पुरुष 'की' होती हुई भी प्रकृति, पुरुष से अन्य है, भिन्न है; तथा 'अन्यत्-न' 'अन्य' पदार्थ, परमात्मा से अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, असत् है; एक चेतन चिन्मय परमात्मा की एक चेतना का एक स्वप्न, सब अपने भीतर भीतर ही, ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञान मय, एष्ट-इष्ट-इच्छा मय, कर्ता-कर्म-क्रिया-मय, भोक्ता-भोग्य-भोग-मय, सुख-दुःख-मय, समस्त संसरण, खेल है, क्रीड़ा, लीला, मनो-विनोद है—यही एक मात्र 'दर्शन' है।

इस वेदांत दर्शन से, इसी में, अन्य सब दर्शनों का समन्वय हो जाता है।

रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां
नृणामेको गम्यस्थमसि पयसामवर्णव इव ।
(शिव-महिम-स्तुति)

सर्वसमन्वय

दर्शनों पर अनन्त पोथियाँ लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, और लिखी जायेंगी।

नास्त्यतो विस्तरस्य मे ।

इस विस्तार में न पड़ कर, एक दो सूचना, दर्शन के ज्ञानसार, इच्छासार, और क्रियासार अंगों के विषय में कर देना उचित जान पड़ता है। आर्ष-बुद्धि सदा समन्वय, सम्मेलन, सौमनस्य, साम्मनस्य, सम्वाद, संगति, विरोध-परिहार, कलह-शमन पर अधिक ध्यान देती रहती है।

सर्वसम्वादिनी स्थविरबुद्धिः ।

इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानां कविभिः कृतम् ;
 सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्त्वात् , विदुषां किमसाम्प्रतम् । (भागवत)
 समानमस्तु वो मनो, समाना हृदयानि च ।
 सं गच्छध्वम्, सं वदध्वम्, सं वो मनांसि जानताम् । (वेद)

‘वृद्धे आदमियों की बुद्धि, विवाद करते हुए युवकों में सम्वाद, मेल, कराने की ही क्रिया में रहती है । एक मन के, एक हृदय के, हो जाओ; समान विचार विचारो, समान बात बोलो, साथ साथ बोलो । सृष्टि के, अणु के, संसार के, मूल सारों की गिनती, व्याख्या, संख्या, कवियों ने नाना प्रकार से की है; सभी प्रकार, अपनी अपनी दृष्टि से, न्याय-संगत है; सब के लिये विद्वान् लोग युक्तियाँ बताते ही हैं; उन में कोई अपरिहार्य विरोध नहीं है ।’

यह बात इसी से प्रसिद्ध होती है कि ‘वेद भगवान्’ के मूर्ती रूप की उत्प्रेक्षा भय, कल्पना में, सब विद्या, सब शास्त्र उसी के अंग और उपांग बनावे गये हैं । न किसी का किसी से विरोध नहीं है, प्रत्युत सब की सब के साथ सह-कारिता सहायता है । जैसा पहिले कहा,

मूर्तिमान् भगवान् वेदो राजतेऽङ्गैः सुमंहतैः;
 छन्दः पादौ स्मृतावस्य, हस्तः कवपोऽथ पठ्यते,
 मुखं व्याकरणं प्रोक्तं, शिक्षा घ्राणं तथोच्यते,
 ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोतमौर्धते,
 आयुर्वेदः स्पर्शं घ्राणः, धनुर्वेदो महाभुजौ,
 गान्धर्वो रससम्प्लावः, शिल्पवेदोऽस्थिपञ्जरः,
 कामशास्त्रं तु जवनं, अर्थशास्त्रमथोदरम्,
 हृदयं मानवो धर्मः, मूर्ध्ना वेदान्त इष्यते ।

‘मूर्तिमान् भगवान् वेद के पैर छन्द हैं, हाथ कल्प, मुख व्याकरण, नासिका शिक्षा, नेत्र ज्योतिष, कान निरुक्त, घ्राण आयुर्वेद, मुना धनुर्वेद, क्षीर रसों का सम्प्लाव गान्धर्ववेद, अस्थि-पञ्जर शिल्पवेद (स्थापत्यवेद) अथर्ववेद, कमर काम-शास्त्र, उदर अर्थ-शास्त्र, हृदय मनुष्यदिष्ट मानव-धर्म, और मूर्ध्ना वेदान्त इत्यादि ।’

स्वप्न और अग्र भी, किन्तु नियम-युक्त भी

सब शास्त्रों के मूर्धन्व, इस अप्यात्म-शास्त्र का निष्कर्ष यही है कि मैं, आत्मा, परमात्मा, अजर, अमर, अक्षर, अखंड, अन्यय, अक्रिय, अविनाशी, अपरिणामी,

देश-काल-क्रिया से अतीत, अवस्था-निमित्त-भेद से परे, सब नामी-रूपोंकमें का धारण करने वाला भी, और उन सब से रहित भी, निख, सर्वगत, सर्वव्यापी, अचल, स्थाणु, सनातन, एकरस चैतन्यमात्र 'है' और 'हूँ'। ये सब विशेषण आत्मा में, 'मैं' में, और 'मे' में ही, किसी अन्य पदार्थ में नहीं, उपयुक्त, चरितार्थ होते हैं। 'मैं'—यह-शरीर-नहीं 'है', नहीं 'हूँ'।

'नाहं देहो, न मे देहो'। यह ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-युक्त इच्छामय शरीर भी, और 'हृद', 'एतत्', 'यह' सब विषय रूप प्रतिक्षण परिणामी, परिवर्ती, आवर्ती, विवर्ती सदा विकारी, देश-काल-क्रिया से परिमित, नाना-मय, भेद-मय, नाम-रूप-गुण-दोष-मय, नश्वर, चंचल, रूढ़, प्रत्यक्ष ही चक्रवत् चक्कर खाने वाला, 'भ्रमने' वाला, कुटिल गोल घूमने वाला, (कुटिल व सतत व अहर्निश गच्छते, जंगम्यते, इति) जगत्—'यह' सब गैरा, 'मैं' का, स्वप्न है, मन का खेल है।

पर खेल और स्वप्न होता हुआ भी नियमयुक्त, नियतियुक्त, मर्यादाबद्ध, 'आर्द्ध'¹, 'क्रायदो' का पाथन्द, है। द्वंद्वमय है, इसी से नियमित है। जितना आय उतना व्यय, जितनी क्रिया उतनी प्रतिक्रिया, जितना गमन उतना आगमन, जितनी रात उतना दिन, जितना उज्जला उतना अँधेरा, जितना लहना उतना पावना, जितना खेना उतना देना, जितना रोज़ा उतना हँसना, जितना सुख उतना दुःख, जितना जीना उतना मरना, जितना एक ओर जाना उतना दूसरी ओर जाना, भूम फिर कर हिसाब बराबर हो जाना, संकलन-व्यवकलन गुणन-विभाजन मिल कर शून्य हो जाना—यही मुख्य नियम है। तभी तो दोनो को मिला कर, दोनो का परस्पर आहार विहार परिहार संहार करा कर, सदा निर्विकार, महाशून्य, महाचैतन्य, एकरस, कमातीत, 'ला-खी', 'ला-व-शर्ति-खी', 'जाति-ला-सिक्कात', 'जाति-सादिज', सिद्ध होता है; और तभी अनन्त अर्धस्थ द्वन्द्वों के दोनो प्रतिद्वन्द्वियों के, जीहों के, 'सिद्धेन' के, 'सौजेन' के, क्रमिक प्रवर्तन, निवर्तन, विवर्तन, आवर्तन, अनुवर्तन से, संसार में सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा, प्रतिक्षण, प्रतिस्थल, प्रतिप्रकार कुटिलगमन, चक्रवद् भ्रमण, 'भ्रम', देख पड़ता है। शरीर में रुधिर चक्कर खा रहा है आकाश में 'ग्रह' के अण्ड' ब्रह्माण्ड, पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा चक्कर खा रहे हैं, श्वास-प्रश्वास, जागरण-शयन, आहरण-विसर्जन, दिन रात, धरद् हेमन्तौ, शिशिर-वसन्तौ, वर्षा-ग्रीष्मौ, चक्कर खा रहे हैं।

संसार के जितने भी, जो भी, नियम हैं, वे सब इसी क्रिया-प्रतिक्रिया, द्वंद्वी-

¹ Ordered (i. e. governed by laws, by a 'Whirled World-Order').

प्रतिद्वंद्वी की तुल्यता और चतुर्दशमण रूरी मुख्य नियम के, जहाँ से चलना नहीं घूम कर लौटने के, अन्तर्तरु रूप ही हैं ।

मुख्य द्वंद्व मानव-जीवन में, जन्म-मरण, बुद्धि क्षय, जागरण स्वप्न, सुख-दुःख हैं । इन के अन्तर्तरु मुख्य द्वन्द्व, जीवात्मा की व्यवहारि 6 दृष्टि से, ज्ञानांग में सत्य-असत्य (सत्य-मिथ्या), इच्छांग में काम-क्रोध (राग-द्वेष), क्रियांग में पुण्य-पाप (उपकार-अपकार, धर्म-अधर्म) हैं । परमात्मा की पारमार्थिक दृष्टि से, 'द्वंद्वविमुक्ताः सुख-दुःख-संशयः' की दृष्टि से, 'चिद्-अंग' में, सत्यात्म्य के परे, और दोनों की संप्राप्तक, 'मा-या' ('प्रलय सत्यं जगन्मिथ्या'); 'अनन्द-अंग' में, राग-द्वेष के परे, 'शांति' ('योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते'); 'चिद्-अंग' में, पुण्य-पाप से परे, 'पूर्णता', 'निरिक्रियता', ('पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते', 'न पुण्यं न च वा पापं इत्येवा परमार्थता') ।

पारमार्थिक 'अभ्यास-वैराग्य' के द्वन्द्व से सांसारिक 'आवरण-विक्षेप' द्वन्द्वों का जय

मायादेशी अर्थात् 'अविद्या-अस्मिता' की दो शक्तियाँ, 'आवरण' और 'विक्षेप'; इन शक्तियों के प्रथम युग्म सन्तान कहिये, अल-अल कहिये, काम-क्रोध, राग-द्वेष, हैं; ये ही विविध रूप धारण कर के, जीव की आँख पर, बुद्धि पर, 'दर्शन-शक्ति' पर, 'आवरण', शरीर अस्मिता-अहंकार का पर्दा, (मैं अनन्त अनादि अजर अमर परमात्मा नहीं हूँ, मैं यह मूढ़ी भर ह्राद मांस को नश्वर शरीर हूँ, ऐसे भ्रम का पर्दा) डाल कर, उस को अन्धा बना कर, सांसारिक शरीर सम्बन्धी क्षोभों से 'विक्षिप्त' कर देते हैं; उस का विक्षेपण 'प्रक्षेपण' कर देते हैं; 'सत्य-प्रिय-हित' मार्ग से वैहका कर, असत्य-अप्रिय अहित, अनुचित, अधर्म्य मार्ग पर धमका दे कर दौड़ा देते हैं, छुड़का देते हैं । दूकैल देते हैं, दूधर उधर फेंक देते हैं । साधारण वार्तालाप में कहा जाता है कि काम-क्रोध-लोभ आदि आदमी को भ्रंश कर देते हैं, उस को झुराह में दौड़ा देते हैं ।

काम एव क्रोध एव...चिद्धि एनमिह वैरिणम् ।

पाप्मानं प्रजह्मि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ।

कृष्ण के चार हत्तार वरस बाद गौळाना रुम ने भी इस तथ्य को पहिचाना और कहा है,

खरुमो शहत् मर्द रा अहल् कुन्द,

ज़िस्तिक्लामत् रुह रा मुन्दल् कुन्द ।

चूँ खुदी आमद् खुदा पोशीदः शुद्,
सद् हिजाब् अज् दिल् व सूर्ये दीदः शुद् ।

‘खश्म और चहुत, क्रोध और काम, आदमी को अड़ल, केकर, भेंगा, तिर्यग्-दृष्टि, बना देते हैं; रूह को, जीव को, इस्तिस्क्रामत से, सीधे मार्ग से, बदल कर, टेढ़ी राह पर ले जाते हैं। जहाँ खुदी (स्वार्थ) आई, वहाँ खुदा (परमार्थ) छिपा और दिल से सौ हिजाब, पदों, निकल कर, आँखों पर पड़ जाते हैं।’

जीव को, जीवन्मुक्तावस्था में भी, इन से सदा सावधान रहना और सदा लड़ने ही रहना चाहिये। नहीं तो

विरक्तमन्यानां भवति विनिपातः शतमुखः ।

‘जो मनुष्य अपने को विरक्त मानने कहने लगते हैं वे सौ सीं बेर नीचे गिरते हैं।’

परमात्मा के सर्वव्यापी और सर्वान्तर्गामी, शरीर-‘अहंता’ से अतीत, सार्विक-‘अहंता’ के ‘अभ्यास’ से ‘भावरण’ शक्ति का, और सांसारिक विषयों की और ‘वैराग्य’ से ‘विशेष’ शक्ति को, तथा क्षण-दम-उत्पत्ति-विविक्त-अज्ञान-चक्रावली रूप साधन-युक्त से काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मत्सर रूप पड़रिपु को, जीतना चाहिये। यदि इस में कठिनाई हो, तो इन्हीं के बल से इन को जीतने का जतन करना चाहिये, ‘कैंटकेनैव कंटकं’। कुछ चीरों को आत्मीय बना कर, अपना कर, और पहचान पुलिस यामिक चौकीदार बना कर, बाक़ी चीरों को रोकना चाहिये। यथा—

कामश्चेद् यदि कर्त्तव्यः, क्रियतां हरिपादयोः ।
क्रोधश्चेद् यदि न त्याज्यः, पापे तं सुतरां कुरु ;
लोभो यद्यनिवार्यः स्यात् , धार्यतो पुण्यसंचये ;
मोहश्चेद् बाधते गार्ह, मूढो भक्त्या हरेर्भवे ;
मदो मादयति त्वां चेद् , विश्वप्रेममदोऽस्तु ते ;
मत्सरो यदि कर्त्तव्यो, हेतौ तं कुरु, मा फले ।

(मार्कंडेयपुराण)

१ अस्मिता-अहंकार से राग-द्वेष की, तथा इन दोनों से पट की, और उन से सैकड़ों मानस भाव-विकारों, क्षोभों, संशयों, वेगों वा उद्वेगों, ‘ईमोशनस्’, ‘अज्ञातस्’ की, उत्पत्ति कैसे होती है—इस का वर्णन, विस्तार से, The Science

यदि काम नहीं मानता तो, ‘हरति बन्धं दुःखं इति हरिः, हरः ;’ परमात्मा के कला-रूप, विभूतिरूप, किसी उत्तम इष्टदेव के, ‘हरि’ के वा ‘हर’ के, चरणों के दर्शन-स्पर्शन की घोर कामना करो। ‘वाशिके चार हूँ मैं, तालिवे चाराम नहीं’। क्रोध नहीं रुकता तो पाप के ऊपर दिल खोल कर क्रोध करो न ? यदि लोभ नहीं मानता तो पुण्य के संवय करने में उस की लगा दो और छू पूरा करो। यदि मोह वाद पर है तो हरि-भक्ति में, हर-भक्ति में, आत्मा के इस्ते-हस्तीकी में, ‘गाढ’ ‘सुधा’ के ‘इवोशन’ में, लोकसेवा में, ‘सिद्धमते-चलक’ में, ‘सर्विस आफ एमैनिटी’ में गूढ़-मूढ़ हो जाओ। यदि मद खोर करता है, तो विश्वप्रेम के मद से मत्त, मस्त, भले ही होवो। यदि ईर्ष्या मत्सर का पालना जज्बा है, तो फल पर हसद मत करो, फल के हेतु पर राह पेट भर के करो ; अर्थात् यह ईर्ष्या मत करो, कि फलाना ऐसा सुखी है और हाथ में नहीं हूँ ; बल्कि यह ईर्ष्या करो कि जिन गुणों के कारण वा जिस पुण्यकर्म के हेतु से, खैरात और सवाब के काम करने की वजह से, उस को ईश्वर ने, (या क्लिप्त, कर्म, स्वभाव, नियति, इच्छा, ‘चान्स’, ‘फैट’, ‘मैटर’, ‘नेचर’) ने (जिस किसी शब्द पर तुम्हारा मन लगाने और विश्वास करे) ऐसा सुख दिया है वैसा पुण्य कर्म मैं क्यों नहीं करता। इस रीति से यदि इन छः रिपुओं के, अन्तराश्रयों के, अन्दरूनी दुश्मनों के साथ व्यवहार किया जाय, तो इन के रूप का परिवर्तन हो कर, ये छः सच्चे मित्र बन जायें, ऐन इत्तीफ़ा दोस्त ही जाय। अर्थात्, भक्ति ; दुष्ट-दर्शन शक्ति ; परोपकारार्थ-विभूति-समय ; कष्टा-घातसत्य के साथ-साथ ‘धर्मभीरुता’, (क्योंकि मोह में कष्टना, तथा भय-प्रयुक्त कि-कर्त्तव्य का अज्ञान, दोनों मिश्रित हैं) ; शौर्य वीर्य ; दुर्बल-रक्षा—इन छः के रूप में ये छः परिणत हो जायें। यद्यपि पुण्यकर्म सोने की सौंकल और पापकर्म लोहे की सौंकल है, पर आत्मदर्शी को भी, ‘लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि’, ‘मामनुस्मर पुण्य च’, के न्याय से, अपने हाथों अपने गले में सोने की मूँखला डालना, और फिर समय आने पर स्वयं उतार कर दूसरों को सौंप देना उचित ही है। इस की चर्चा भी उपनिषदों में, तथा मनुस्मृति में, की है। आत्मदर्शन का यह आवश्यक व्यावहारिक उपयोग है।

of the Emotions नाम की अंग्रेज़ी पुस्तक में, तथा संक्षेप से, ‘पुरुषार्थ’ नाम की पुस्तक के ‘रस-मीमांसा’ नामक अध्याय में मैं ने करने का बल किया है, तथा The Science of the Self में भी संक्षेप से।

२ God ; devotion ; service of humanity.

३ Chance ; Fate ; Matter ; Nature.

दर्शन और धर्म से स्वार्थ भी, परार्थ भी, परमार्थ भी

केवल अनन्त वेदों पर विवाद कर के, बाल की खाल निकाल कर के, नितांत व्यर्थ कालक्षय और शक्ति का घोर अपव्यय करना, यह दर्शन का उद्देश्य नहीं है। दर्शन तो यह पदार्थ है, जिस से ज्ञान का ऐहिक भी, आमुष्मिक भी, पारमार्थिक भी, बाह्य सांसारिक व्यवहार में और आभ्यन्तर आध्यात्मिक व्यवहार में भी, कल्याण संधि; यदि नहीं सघटा, तो जानना कि ज्ञान दर्शन नहीं मिला; कोई कच्चा दर्शन ही मिला।

यदि शुद्ध सत्य दर्शन का प्रचार हो, (निरी कठ-हुज्जत और झुष्क तार्किक नियुद्ध माह्युद्ध का नहीं), तो अन्य सब कामों की अपेक्षा अधिक कल्याण, लोक का, इस से होगा। क्योंकि परस्पर-प्रेम, परस्पर-सदाचार, सब कर्मों के उपाय, सब धर्मों के आश्रय, सब धर्मों के समन्वय, सब वादों के संवाद, सब शास्त्रों के मर्म, की कुट्टी इसी में है।

आश्रयः सर्वधर्माणां, उपायः सर्वकर्मणाम्,

प्रदीपः सर्वविद्यानां, आत्मविद्यैव निश्चिता।

यतोऽभ्युदय निश्चेयस-सिद्धिः सं धर्मः । (वैशेषिक-सूत्र)

‘जिस से इस लोक में अभ्युदय की, विवर्ग की, अर्थात् ‘धर्म’ से अर्जित शक्ति ‘अर्थ’ द्वारा ‘काम’ की, सिद्धि हो, तथा ‘निःश्रेयस’, ‘मोक्ष’, की भी सिद्धि हो, वही तो ‘धर्म’ है।’ ‘सनातन’ क्यों ? तो,

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । (गीता)

‘सनातन, नित्य, सर्व-गत, सर्व-व्यापी, स्थाणु के ऐसा निश्चल, एक ही पदार्थ है—परमात्मा, ब्रह्म, चैतन्य; ‘अहम्’, ‘मैं’।’

सोऽहमित्यग्रे व्याहरत् तस्मादहं-नामाऽभवत् । (बृ० उ०)

अहमिति सर्वाभिधानम् । (नृसिंह उ०)

“स्व का नाम, सर्वनाम, ‘अहम्’, ‘मैं’, है; सभी अपने को पहिले ‘मैं’ तब पीछे अपर (‘और’, अन्य) नाम से कहता है। ‘मैं’ राम, ‘मैं’ कृष्ण, ‘मैं’ बुद्ध, ‘मैं’ मूसा, ‘मैं’ जरथुख, ‘मैं’ ईसा, ‘मैं’ मुहम्मद, ‘मैं’ नानक, ‘मैं’ गोविन्द।

इस सनातन ब्रह्म के स्वभाव पर, इस की प्रकृति के तीन गुणों पर, सर्वकाल में प्रतिष्ठित, सर्व-देश-काल-अवस्था में अबाध्य, जो धर्म हो, वही ‘सनातन धर्म’ हो

सकता है। वह, गुण-कर्म के अनुसार, ‘वर्ण-आश्रम’ की व्यवस्था द्वारा, सामाजिक और वैयक्तिक जीवन की व्यवस्था करने वाला धर्म, वर्णाश्रम धर्म ही ‘सनातन’ धर्म है। उसी से अशुद्ध-निःश्रेयस की सिद्धि मनुष्यमात्र को हो सकती है; अन्यथा नहीं। पर रघु याद रहे, ‘गुणेन कर्म’, और ‘कर्मणा वर्णः’, ‘जन्मना वर्णः’ नहीं। ‘जन्मना वर्णः’ का अप-सिद्धान्त, अ-सिद्धान्त, कु-सिद्धान्त, नितान्त दोषपूर्ण विचार शंकीकार कर लेने से ही तो भारतवर्ष और भारत-जनता का ‘धर्म’, इधर सेकहीं वृषों से, नितरां ‘अ-सनातन’, प्रतिपद विशीर्यमाण, हो गया है। परस्पर-घट्टिफार से परस्पर भेद-भाव, ईर्ष्या-द्वेष, अहंकार-तिरस्कार से भर कर कलुषित हो कर, सहस्रों पंथों, सम्प्रदायों, मतों, आचार-भेदों, से छिन्न-भिन्न, ढाई हजार से अधिक जाति-उपजाति उपोपजातियों को, वर्ण-उपवर्ण-उपोपवर्णों को, पैदा कर के, यह ‘हिन्दू’ धर्म कहलाने वाला धर्मासास, मिथ्या धर्म, उस के मानने वाले ‘हिन्दू’ कहलाने वाले समाज के साथ, प्रतिपद, प्रतिदिन, क्षय को प्राप्त हो रहा है। सच्चे सद्धर्म की तो सर्व-समाहक, सर्वोत्कर्षक, सर्व-प्रिय होना चाहिये। पर आजकाल, रीकटों वर्ष से यह ‘हिन्दूधर्म’ अध्यात्मशास्त्र और वेदान्त-दर्शन की भी दुर्दशा कर के, सर्व-विमोहक, सर्वविद्रावक, सर्वोद्वेजक, सर्वकुत्सित हो रहा है; और कोटिशाः मनुष्य इस को छोड़ कर अन्य धर्मों में चले गये, और जा रहे हैं। सब तो यह है कि यदि ‘कर्मणा वर्णः’ के सिद्धान्त पर, जिस ही का ब्रह्मदेव ने पुनर्जीवन किया, यदि भारतीय धर्माधिकारी दृढ़ बने रहते, और कुमारिल, मंडन, शंकर आदि के समय से उस के पुनः त्याग का आरम्भ न हो जाता, तो आज इस देश में सिवा सनातन वैदिक धर्म के दूसरे धर्म का नाम भी न होता; प्रथमतः बाहरी कोई आक्रमण ही न कर सकता और यदि किसी तरह भारत के भीतर आ ही जाता, तो वह चातुर्वर्ण्य में अपनी योग्यता के अनुसार मिला लिया जाता।^१

यदि प्राकृतिक, स्वाभाविक, नैसर्गिक, गुण-प्राधान्य के अनुसार जीविका-कर्म की, और जीविका-कर्म के अनुसार वर्ण अर्थात् ‘पैशा’ की, व्यवस्था के शुद्ध आध्यात्मिक सिद्धांत पर समाज का व्यवस्थापन, लोक का संग्रहण, किया जाय, तो आज ही यह क्षयरोग निवृत्त हो जाय, ‘हिन्दू-समाज’ का रूप ‘मानव-समाज’ का हो जाय, ‘हिन्दू’ कहलाने वाले के आपस के वैमनस्य मिट जायें, और भारत-वासी अन्य अ हिन्दू समाजों से भी ‘हिन्दू-समाज’ का वैर दूर हो जाय। जो वैर पुनः प्रतिदिन

१—हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष के कारण भारत-वर्ष के ओ दो टुकड़े हो गये, और दारुण प्रजा-विनशन हो रहा है, उस की चर्चा ऊपर की गई है।

अधिकाधिक भयंकर रूप धारण कर रहा है ।^१ चार पेशों और चार अवस्थाओं के साँचे ढाँचे से सारी दुनिया के सब मनुष्य अपने-अपने मसहफ़ और तौम को पढ़ते विना, बँटाल दिये जा सकते हैं, और समाविष्ट किये जाने चाहिये । तभी मनु के ये श्लोक चरितार्थ हो सकते हैं, जैसे होने चाहिये, कि

ग्राह्यः क्षत्रियो वैश्यः, त्रयो वर्णाः द्विजातयः :

चतुर्थः एकजातिस्तु शूद्रोः नास्ति तु पंचमः ।

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः,

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।

‘पुरुष की त्रिगुणात्मक, सत्त्व-रजस्-तमोगुणात्मक, प्रकृति के अनुसार, तीन प्रकार के, द्वि-ज, द्वि-जात, मनुष्य और एक प्रकार का एक-जाति मनुष्य, पैदा होते हैं । (१) सत्त्वाधिक, ज्ञान-प्रधान, विद्याजीवी, ज्ञानदाता, शिक्षक विद्वान्; (२) रजोऽधिक, क्रिया-प्रधान, शास्त्रजीवी, प्राणदाता, रक्षक वीर; (३) तमोऽधिक, इच्छा-प्रधान, वार्ताजीवी, भजदाता, पोषक दानी — यह तीन द्वि-ज होते हैं । अन्व-जितगुण, अर्थात् जिस में तीनों गुणों का साम्य है, तीन में से कोई एक गुण विशेष रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ है, भ्रमजीवी, सर्वधारक, सर्वसेवक, सहायक — यह एक-जाति है । पाँचवाँ प्रकार का मनुष्य पृथ्वी पर कहीं होता ही नहीं; जहाँ भी कहीं मनुष्य हैं, इन चार ही में से किसी न किसी प्रकार के हैं । एतद्देश, इस देश, भारतवर्ष में उत्पन्न, ‘अग्रजन्मा’ से, आत्मज्ञानी, तपो-विद्या-सम्पन्न, श्रेष्ठ विद्वान् से, पृथ्वी-तल के समस्त मनुष्यों की अपने-अपने स्वभाव और गुण के उचित स्व-धर्म-कर्म चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिये । ‘एतद्देश’ ही के विद्वान् से क्यों ? इस लिये कि मानव-जाति के उपलभ्यमान इतिहास में, भारतवर्ष में ही वैदान्त दर्शन अर्थात् आध्यात्म-शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार, वर्णों (अर्थात् पेशों, राजगारों, जीविका-कर्मात्माक वर्गों) और आश्रमों के विधान से, समाज की व्यवस्था, बुद्धि-पूर्वक की गई है; अन्य देश में अब तक नहीं हुई । किंतु अब सब देशों का संबंध हो जाने से सब में फैलना चाहिये ।

‘द्विज’ कौन और क्यों, तथा ‘अग्रजन्मा’ कौन और क्यों ?

मातुरग्रेऽधिजननं, द्वितीयं मौजिवन्धने । (मनु०)

१—इस विषय पर विस्तार से ‘मानव-धर्म-सारः’ और ‘पुरुषार्थ’ में लिखा है ।

(प्रथमं पृथिवीलोके, आत्मलोके ततः पुनः,
द्विवारं जायते यस्मात् तस्माद् द्विज इति स्मृतः ।
अंतर्दृष्टिविकासेन, येनाऽऽत्मा सुसमीक्षितः,
स्वचित्तगुणदोषाणां परीक्षाकरणे क्षमः,
यश्च जातः, स एवास्ति द्विजातः, इति निश्चयः ।
मानवो जायमानो हि शिरसाऽग्रे प्रजायते,
ज्ञानेन्द्रियधरत्वाच्चाप्युत्तमार्गं शिरः 'स्मृतम् ।)
'नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । (गीता)
(सर्वेषां पुरुषार्थानां ज्ञानं साधनमुत्तमम् ।
निधीनामुत्तमञ्चापि योऽयं ज्ञानमयो निधिः ।
अतो यो ह्यारमयिज्, क्षानी, विश्वमित्रं, तपोमयः,
'अग्रजन्मा' स वाच्यः स्यान्, नऽन्यस्तं शब्दमर्हति ।)

पहिला जन्म माता से, पृथ्वी-लोक से । दूसरा जन्म, आत्म-लोक से, अन्तर्दृष्टि के विकास से, जिस से आत्म-दर्शन होता है, और अपने चित्त के गुणों और दोषों की परीक्षा करने की क्षमता उपजती है । जिस को यह दूसरा जन्म ही ज.प. वही 'द्विज' है ।

'मनुष्य का सिर आगे पैदा होता है, फिर धड़ और पैर; सिर ही में सब ज्ञानेन्द्रियाँ एकत्र हैं; इस लिए सिर को ही 'उत्तमात्त' कहते हैं । सत्य ज्ञान के ऐसा, चित्त को और शरीर को पवित्र करने वाला दूसरा पदार्थ कोई नहीं है; सब पुरुषार्थों का उत्तम साधन सज्ज्ञान ही है; सब निधियों में ज्ञान-धन ही उत्तम निधि है । इस लिए आत्मा का जानने वाला ज्ञानी, विश्वजनीन, विश्व का मित्र, 'सर्वलोकहितै रतः', तपस्वी, निःस्वार्थी, जो मनुष्य हो, वही अग्र-जन्मा कहलाने योग्य है; दूसरे किसी को यह नाम, यह शब्द, केवल किसी कुल में जन्म होने से, नहीं मिल सकता ।

'दर्शन' से गूढ़ार्थों का दर्शन

'दर्शन' शब्द का एक अर्थ दर्शनेन्द्रिय 'आँख' भी है । दर्शन शास्त्र के ठीक-ठीक अध्ययन से नई 'आँख' हो जाती है, जिस से 'पौराणिक' पुरानी बातों का अर्थ नया देख पढ़ने लगता है, 'मणवो'-भूत हो जाता है । सम्यग्दर्शन की 'अ-णवी'-भूत आँख, मित्र से मित्र देख पड़ते हुए मतों में, एकता देख लेती है; देश-देश के वैष-वेष में अपने को छिपाते हुए बहुरूपिया 'मित्र' को, 'यार' को, पहचान ही लेती है ।

मित्रस्य चक्षुषा पश्येम । (वेद)

ये य चक्षमानि दिक्षु म र्यां जुजु दोस्त,

हृ चिं धीनी धिनां कि मज्जहति उस्त । (विस्ताली)

'जो कुछ हम देखें, मित्र की, दोस्त की, आँख से देखें'; सभी तो परमात्मा ही का, परम सत्ता जगदात्मा ही का, दम्नहार हैं, आविष्कार है।' 'मित्र' नाम सूर्य का भी है; साक्षात् सब के प्राणदाता सूर्य हैं, सर्वात्मा के 'वरेण्यं मर्गः', 'तजस्वी त्वास', हैं। परमात्मा की दृष्टि से सब की देखो।

भागवत, महाभारत, आदि में बताया है कि, वैष्णव सम्प्रदाय में पूजित 'वासुदेव, सत्पुरुष, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध' के चतुर्व्यूह का आध्यात्मिक अर्थ, 'चिरा, अहंकार, बुद्धि, मनस्' है; तथा आदिनारायण का अर्थ परमात्मा है। अन्य अर्थ भी कहे हैं, यथा, भागवत, स्कंध १२, अ० ११ में, उक्त चार की तुरीय, ब्रह्म, नैजस, विद्व कहा है; तथा, विष्णु की चार भुजा और शंख, चक्र, गदा, पद्म, आदि आशुध और आभूषणों का भी अर्थ कहा है। ऐसे ही, शैव सम्प्रदाय में, 'पंच ब्रह्म', अर्थात्, 'सद्योजात, वामदेव, अथोर, तत्पुरुष, ईशान' का आध्यात्मिक अर्थ, पंच महाभूतों में विद्यमान व्यञ्ज्यमान चैतन्य ही है। तथा शक्तिसम्प्रदाय में 'दुर्गा' बुद्धि-शक्ति का, ज्ञान-शक्ति का; और 'राधा', 'प्राण-शक्ति', 'क्रिया-शक्ति', का; और 'उमा' 'इच्छा-शक्ति', मूल शक्ति, का नाम है। तंत्र शास्त्र में 'ऐं' ज्ञानशक्ति का, 'ह्रीं' और 'श्रीं' क्रियाशक्ति का, तथा 'क्लीं' इच्छाशक्ति का नाम है; इत्यादि।

'निरुक्त' नाम के वेदांग का उद्देश्य ही यह है, कि देशों के शब्दों का 'निर्वचन', 'व्याख्यान', उचित रीति से किया जाय। अधिक ग्रन्थ इस विषय के लुप्त हो गये हैं; यास्क ही का 'निरुक्त' अब मिलता है, जो प्रायः दो वा छह छतार वर्ष पुराना कहा जाता है। इस में बतलाया है कि वैदिक शब्दों और संज्ञों के कई प्रकार से अर्थ किये जा सकते हैं, और सभी अभीष्ट हैं; याक्षिक (आधि-दैविक), ऐतिहासिक (आधि-भौतिक), और आध्यात्मिक। आधि-दैविक और आधि-भौतिक अर्थों में अवान्तर प्रकार भी हैं; यथा, एक संज्ञ का अर्थ, ज्योतिः शास्त्र ('ऐस्ट्रोनोमी') के तथ्यों का भी संकेत कर सकता है; प्राणि-विद्या ('वायोलोजी') के; शारीर-शास्त्र ('एनाटोमी फ्रिसियोलोजी') के; मानव-इतिहास प्रभृति के भी। आपाततः, यह असम्भाव्य जान पड़ता है; किन्तु 'समज्ञान्याय', 'सम-दर्शितान्याय', 'उपमान-प्रमाण', पर गंभीर विचार करने से, 'जैसा एक, वैसे सब', 'ज्या आक एनालोजी' पर ध्यान देने से, यह सर्वथा सम्भाव्य ही नहीं, अपितु (वक्तिक) निश्चित जान पड़ने लगता है। जैसे एक दिन में सूर्योदय, राध्याह्न, सूर्यास्त, वैसे एक वर्ष में वसन्त-

प्रीप्प, प्राष्टर् चर्पा शरत्-शिबिर; जैसे एक जीवन में चाल्य-चौबन, तारुण्य-प्रीति, वार्धक्य-जरा; यथा छुद्व-विराट्, वैसा ही महाविराट्; जैसा मनुष्य का एक दिन वैसा ब्रह्मा का एक युग, महायुग, कल्प, महाकल्प आदि; जैसा एक मनुष्य का जीवन, वैसी एक मानव उपजाति, जाति, महाजाति, 'द्राहव', 'सब रस', 'रस' का; जैसा अणु वैसा सौर-सम्प्रदाय; 'ऐज दी ऐट्म', 'सो दी सोलर सिस्टम्'; 'ऐज़ा दी माइक्रोकॉस्म', 'सो दी मॉक्रोकॉस्म' ।^१

रावान् अयं वै पुरुषः यावत्या संस्थया मितः,

तावान् असौ अपि महापुरुषो लोकसंस्थया ।

(भागवत, स्कंध १२, अ० ११)

त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः...

...ब्रह्मांडसंक्षेपे देहे यथादेशं व्यवस्थिताः । (शिवसंहिता)

शरीरस्थानि तीर्थानि प्रोक्तान्येतानि, भारत !,

शरीरस्य यथोद्देशः शरीरोपरि निर्मितः,

तथा पृथिव्याः भागाश्च, पुण्यानि सलिलानि च ।

(म० भा०, अनुशा, अ० ७०.)

'मनुष्य के शरीर' में जो तरव और अवयव हैं, वही तरव और तादृश अवयव महाविराट् में भी हैं; जैसे पिंडांड वैसा ब्रह्मांड । जैसे मानव-शरीर में विशेष-विशेष अवयव, मेस्तिष्क, मेरुदंड, पट्चक्र, कन्द, नाडी आदि 'तीर्थ' हैं, 'तरण' के, संसार से क्रमशः 'उत्तरण' के, तर जाने के, स्थान वा मार्ग हैं, वैसी ही पृथ्वी के विशेष-विशेष गुण रखने वाले पुण्यस्थल हैं, मानव-शरीर के अवयवों के 'सम', 'समान', 'अनुरूप' हैं^१ । यद्यपि,

अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः,

तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु, तीर्थसारस्ततो गतः । (भागवत-माहात्म्य)

'वर्तमान कलिकाल में तीर्थों में प्रायः उग्र पाप करने वाले ही मनुष्य भर गये हैं, इस लिये सब तीर्थ सारहीन हो गये हैं ।'^२

आध्यात्मिक अर्थ ही इन सब अर्थों में मुख्य है; मनुष्य के निकटतम है; सब से

^१ Astronomy ; biology ; anatomy physiology ; geology-geography ; physics-chemistry ; law of analogy ; tribe, sub-race, race ; 'as the atom, so the 'solar system' ; 'as the microcosm, so the macrocosm'.

अधिक उपयोगी है। वेदों में, और जब वेदों की भाषा और संकेत लोक ने दुर्बोध हो गए तब पुराणों और इतिहासों में, उस समय की बदली हुई बोली में, अर्थात् संस्कृत में, प्राचीन ऋषियों ने, वेद के आशयों को, आख्यायों और रूपकों में लिखा।

भारतव्यपदेशेन वेदार्थमुपदिष्टवान् ।

‘वेदव्यास जी ने वेद के अर्थ को महाभारत की कहानी के बहाने से लिख दिया’ जो सर्व-साधारण के समझने योग्य, मन बहलाने वाले कथानकों द्वारा, शिक्षा देने में समर्थ है। ये आख्यायन अक्षरार्थ की दृष्टि से, बच्चों के लिए, मन-बहलाव के साथ-साथ, साधारण आचार नीति की शिक्षा देने हैं; गूढ़ार्थ की दृष्टि से, परिपक्व बुद्धि वालों की गम्भीर शास्त्रीय तथ्यों की शिक्षा देने हैं।

किन्तु काल के प्रवाह से, उन पौराणिक ऐतिहासिक रूपकों का अर्थ भी वैसा ही दुर्बोध हो गया, जैसा वैदिक मंत्रों का। जैसे एक मनुष्य की, बीमारी से, चोट से, वा वार्थक्य से, प्राणशक्ति क्षीण होने से, उस के शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, सभी दुर्बल हो जाते हैं; वैसे ही एक जाति वा समाज की संव-शक्ति क्षीण होने से, उस का ज्ञान, उत्साह, शौर्य, सन्निधि, कला-कौशल, सभी क्षियित और क्षीण हो जाते हैं। सब हासों का मूल कारण भील-हास है। इस से परस्पर के सम्बन्ध की, संहनन, सघात, संघर्ष की, दृढ़ करने वाले स्नेह प्रेम विश्वास का हास; उस से बुद्धि बल-शौर्य विद्या-लक्ष्मी-हास, सभी सदगुणों का हास। महाभारत के शांति पर्व में, द्रुपि और इन्द्र की कथा से, यह दिखाया है। भील का सार कहा है—‘अपने लिये जैसा चाहौ वैसा दूसरे के लिये।’

‘उत्तर्नाग’, सब ज्ञानेन्द्रियों का, अंतःकरण का, आधार, सिर जब विगड़ता है तब सब विगड़ता है; ज्ञान प्रधान जीवों, समाज के शिक्षकों, ने जब भील बिहूत हुआ, स्वार्थ और दम्भ बढ़ा, तब क्रमशः अन्य सब अंग, बाहु, उदर, पाद, सभी में विकार उत्पन्न हुआ; सारा समाज भ्रष्ट हुआ।

ब्राह्मणं तु स्वकर्मस्थं दृष्ट्वा विभ्यति चेतरे,

नान्यथा, क्षत्रियाद्यास्तु, तस्माद् विप्रस्तपश्चरेत् । (शुक्रनीति)

‘ब्राह्मण को अपने धर्म कर्म में, सात्विक तपःसंग्रह और सात्विक विद्यासंग्रह में, प्रवृत्त देख कर, क्षत्रियादि अन्य वर्ण भी डरते हैं, और अपने-अपने उचित धर्म-कर्म में लगे रहते हैं; अन्यथा, नहीं लगते;’ जब ब्राह्मण, तारक की जगह मारक, शिक्षक की जगह बँचक, हो गया; तो क्षत्रिय भी रक्षक के स्थान में रक्षक, वैश्य भी पोषक के स्थान में मोषक, शूद्र भी सेवक के बदले वर्षक हो जाते हैं। इस लिये ब्राह्मण की सब से अधिक उत्तरदायिता, जिम्मादारी, है; उस को सब से अधिक आवश्यक है कि वह सात्विक तपस्या में, और सात्विक विद्या के अध्ययन और प्रचारण

मे, सदा लगा रहे। पर ऐसा किया नहीं; तपस्या छोड़ दी, दंभ भीड़ लिया; सद्बिद्या खो दी, ठगबिद्या और कठहुच्चत गले लगाया। पौराणिक आख्यानों और रूपकों का सच्चा अर्थ भुला दिया गया; उन के संस्करण और सुप्रयोग के ठिकाने, दुष्करण और दुष्प्रयोग ही बढ़ता गया। सपयोगी और बुद्धिवर्धक शिक्षा देने के स्थान में अन्ध श्रद्धा ही बढ़ाई गई। जो कथानक, स्पष्ट ही, बुद्धिपूर्वक निर्मित है, गड़े हुए बनाये हुए 'रूपक' हैं ('ऐलेगोरी' हैं); जिन के रूप ही से साक्षात् प्रकट होता है कि ये 'प्रतीक' ('फार्मुला', 'सिम्बल') मात्र हैं; थोड़े शब्दों में बहुत धाशय और अर्थ रख देने के लिये संजूषा मात्र हैं; उन की भी व्याख्या अक्षरार्थ से ही की जाने लगी, और उसी अक्षरार्थ की ओर साधारण भीली जनता की अंध-श्रद्धा झुकाई गई, उन का मूढ़ग्राह बढ़ाया गया। कारण यही कि व्याख्याता लोगों के पास शील नहीं, सद्बुद्धि नहीं, सद्ज्ञान नहीं, बहुश्रुतता-बहुज्ञता नहीं; उन के स्थान पर दम्भ, अहंकार, कपट, 'बैडालन्रतिकता', 'यक्त्रन्रतिकता' आदि बहुत; जिस का मनु ने उग्र शब्दों में धर्षण किया है। इसी लिये मनु ने, व्यास ने, यह भी कहा है—

इतिहास-पुराणभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ;
धिमेत्यल्पश्रुताद्वेदो, मामर्थं प्रतरिष्यति ।

'इतिहास-पुराण के द्वारा वेद का अर्थ समझना चाहिये। जो बहुश्रुत, बहु-शास्त्रज्ञ, नहीं है, वह वेद के अर्थ का अनर्थ कर डालेगा।' जब इतिहास पुराण का ही अर्थ भूल गया, तो उस से वेद वेदान्त के सच्चे अर्थ का उपबृंहण, उदाहरण, विस्तारण, निरूपण, कैसे हो ?

प्रत्यक्ष ही, प्रतिवर्ष कई बेर, सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण के अवसर पर, यह दृश्य देख पड़ता है; काशी ऐसे स्थान में, गंगा में स्नान करने की, लाख लाख, दो-दो लाख, क़ी भीड़, देहाती स्त्रियों पुरुषों की आ जाती है। उन की यही समझाया हुआ है, और समझाया जाता है, कि पुराणों में लिखा है कि 'सिंहिका' राक्षसी के पुत्र का शिर विष्णु ने शक्र से काट डाला; शिर 'राहु' हो गया; शरीर 'केतु' हो गया; सूर्य और चन्द्रमा ने, इशारे से, विष्णु को बताया था, कि सिंहिकेय भी देवों की पंक्ति में, उन दोनों के बीच में, अमृत पीने की था बैठा; इस द्वेष से, संभय समय पर, कटा शिर जिज्ञाता नाम 'राहु' हो गया है, सूर्य और चन्द्रमा को निगलने के लिये दौड़ता है; स्नान करने से, और ब्राह्मणों को दान देने से ही, सूर्य और चन्द्रमा बच

सकते हैं और बचते हैं । ऐसे मिथ्या प्रचार की किन् शब्दों में निन्दा की जाय ? ऐसे ही बहुविध शीळहास, सत्यहास, से ही तो भारत समाज का सर्वथा हास हो रहा है ।

मनु ने मानव समाज की सभ्यता, शिष्टता, व्यवस्था, तद्दजीव, तन्जीम, को दो त्रिकों की दोहरी-तिहरी नीवी, नीव, आधार, धुनियाद, पर दृढ़तर प्रतिष्ठित कर के ऊँची उठाया; “माता पिता तथाऽचार्यः” “ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः”, सती-माता, सत्पिता, सद्गुरु, तथा मातृस्थानी सद्गुरु, पितृस्थानी सत्क्षत्रिय, आचार्यस्थानी सद्ब्राह्मण; तत्रापि, विशेष महिमा सती पतिव्रता और संततिव्रता और माता की, सद्ब्राह्मण की, सत्क्षत्रिय की ।

(ज्ञानदो ब्राह्मणः प्रोक्तः, ज्ञानदः क्षत्रियः स्मृतः,
प्राणदो ह्यज्ञदो वैश्यः, शूद्रः सर्वसहायदः ।
शिक्षको ब्राह्मणः प्रोक्तः, रक्षकः क्षत्रियः स्मृतः,
पोषकः पालको वैश्यः, धारकः शूद्र उच्यते ।)
उपाध्यायान् दशाचार्यः, शताचार्यास्तथा पिता,
सहस्रं तु पितृन् माता, गौरवेणातिरिच्यते । (म०)

‘ज्ञान देने वाला ब्राह्मण कहलाता है; प्राण देने वाला, क्षत्रिय; प्राण देने वाला, वैश्य; सहाय देने वाला, शूद्र । शिक्षक, ब्राह्मण; रक्षक, क्षत्रिय; पोषक-पालक, वैश्य; धारक, शूद्र । दस उपाध्यायों से बढ़ कर आचार्य का गौरव है, सौ आचार्यों से अधिक पिता, हजार पिताओं से बढ़ कर माता का गौरव गुंराव है’ ।

सती जी की, सद्ब्राह्मण की, सत्क्षत्रिय (राजा) की, मनु ने, ऋषियों ने, देवों से भी अधिक प्रशंसा की है । परन्तु जब यह असत, दुष्ट, पापी, अष्टाचार हो जायें, तो वैसी ही घोर निन्दा भी, इन्हीं तीन की, किया है । तत्रापि, शिरःस्थानी व्रतमांगस्थानी, दुराचार ब्राह्मण की अधिक; क्योंकि, जैसा पहिले कहा, जब सिर बिगड़ा, जब बुद्धि में विकार आया, दमाग खराब हुआ, तब सब बिगड़ा ; जब तक बुद्धि ठीक है तब तक और किसी अंग को पहिले तो बिगड़ने नहीं देती; और, दूसरे, यदि बिगड़े तो बना लेती है ।

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्हिज्ज,
अम्मस्यश्मश्रुवेनेव सह तेनैव मज्जति ।
न वार्यपि प्रयच्छेत्तु वैडालवतिके द्विजे,
न चकवतिके विभ्रे, नावेदविदि घर्मधित् ।

धर्मध्वजी सदा लुब्धच्छाधिको लोकदम्भकः,
 वैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंधकः ।
 अधोदृष्टिर्नैष्ठिकः स्वार्थसाधनतत्परः,
 शठो मिथ्याविनीतश्च वक्रव्रतचरो द्विजः ।
 ये वक्रव्रतिनो विप्राः, ये च मार्जारलिङ्गिनः,
 ते पतंत्यंधतामिक्षे तेन पापेन कर्मणा ।
 न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत्,
 व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन् क्रीशूद्रदम्भनम् ।
 प्रेत्य इह चेदृशाः विप्राः गर्ह्यन्ते ब्रह्मवादिभिः ।
 लङ्घना चरितं यच्च व्रतं रक्षांसि गच्छति । (मनु)

जी नामधारक, तपस्याहीन, विद्याहीन, अपने को ब्राह्मण बतलाने वाले, मिथ्या ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण नहीं हैं; जी विद्यालव्रती, वक्रव्रती, हैं; भौली लियों और ना-समझ पुरुषों का दम्भन करते हैं, उन को ठगते हैं, धोखा देते हैं, और अपने स्वार्थ के ही साधन में सदा तत्पर रहते हैं; ऐसे मिथ्या ब्राह्मण जी धान लेते हैं, वे, दान देने वालों की भी अपने साथ के कर, नरक में गिरते हैं। ऐसे विप्र जी व्रत आदि, लोक को दिखाने के लिये, ढोंग से करते हैं, उस व्रत से 'राक्षसों' की, दुराचारियों की, ही पुष्टि होती है। सभे ब्राह्मण, ऐसे मिथ्या ब्राह्मणों की घोर निन्दा करते हैं। विद्याल-व्रती और वक्र-व्रती, विलैया-भगत और बगुला-भगत विप्रों को पीने के लिये पानी भी नहीं देना चाहिये। धर्मध्वजी, महा खोभी, कपटी, दूसरों के छल छिद्रों की ताक बात में रहने वाला, हिंसक, जैसे बिल्ली चूहों की—ऐसा ब्राह्मण-शुब, ब्राह्मण बनने वाला, विलैया-भगत कहलता है। सदा आँख नीची किये हुए, नीच काम करने और धोखा देने वाला, सदा स्वार्थ ही साधने में लगा, शठ, ऊपर से बहुत नम्रता दिखाने वाला, जैसे बगुला, वह बगुलाभगत कहलता है। ऐसी की दाता, ऐसा अतिप्रहेता, दोनो का नरक में पड़ना अपरिहर्त्य ही है तथा 'राक्षसों' की वृद्धि। साहे मुर्खता से ही, जो कोई, बिना आँखे-समझे, पाप की छिपाये हुए और सज्जन का बेध धारण किये हुए पापी का भरण-पोषण करेगा, वह प्रत्यक्ष ही देश में पापाचार की बढ़ावैगा, फैलावैगा; जिस का फल 'राक्षसों' और दुष्टों की वृद्धि और सब के लिये नरक, तरह-तरह का दुःख।

ऐसी ही घोर निन्दा दुष्ट क्षत्रिय की, राजा की, की है।

दंडो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चऽकृतात्मभिः
 धर्माद् विचलितं हंति नृपमेव सवान्धवम् ।

तस्य आहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्,
 समीक्ष्यकारिणं, प्राज्ञं, धर्मकामार्थकोविदम् ।
 तं राजा प्रणयन् णम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते;
 कामात्मा विपमः क्षुद्रो दंडेनैव निह्न्यते ।
 अदंड्यान् दंडयन् राजा, दंड्यांश्चैवाप्यदंडयन्,
 अयशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति ।
 यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्धस्य उच्छास्त्रवर्त्तिनः,
 स याति नरकान् ई(ह)मान् पर्यायेण एकविंशतिम् ।
 दशसूनासहस्राणि यो बाह्वयति सौनिकः,
 तेन लुब्धः स्मृतो राजा (पापी), धोरस्तस्य परिग्रहः ।

(मनु०)

दंडनशक्ति प्रबल और तीक्ष्ण तेजःपुंज हैं ; अकृतात्मा पुरुष, ऐसा राजा जिस ने सर्वव्यापी आत्मा का 'दर्शन' नहीं किया है, 'अन्वीक्षिकी' विद्या से आत्मा की प्रकृति का 'अन्वीक्षण' नहीं किया है, वह इस दंड-शक्ति का धारण और 'नयन', प्रयोग, उचित प्रकार से नहीं कर सकता है । यदि धर्म से यह शक्ति विछल जाय, हट जाय, तो बन्धु बान्धव समेत राजा ही का विनाश कर देती है । सत्यवादी, निष्पक्षपाती, धर्म-अर्थ-काम के तरव को जानने वाला, प्रज्ञावान्, सद्धिवैक से काम करने वाला ही राजपुरुष-इस शक्ति का धारण प्रणयन करने के योग्य है । कामात्मा, विपनदर्शी, अन्यायी, क्षुद्रबुद्धि राजपुरुष उसी दंडशक्ति से मरा जाता है । जो राजपुरुष अदंडनीय को दंड देता है, और दंडनीय को दंड नहीं देता, वह बड़ा अयश, अपजस, बदनामी पाता है, और चोर नरक में पड़ता है । जो राजा लोभी, पापी, राजधर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला है, उस से दान-दक्षिणा लेना महापाप है ; ऐसा राजा तो दस हजार सूना, 'बृचद-जाना', 'कृत्साव-जाना', चलाने वाले सौनिक, 'कृत्साव', 'बृचद', के बराबर है ; क्योंकि वह लाखों, करोड़ों, गरीब प्रजा को पीड़ा दे कर, उन से धन चूस कर, अपने ऐश में उड़ता है, और तरह-तरह के महापाप करता है । ऐसे राजा से जो दान लेता है, वह साक्षात् ही उस के पापों की सहायता करता है ; इस लिये, उस के साथ, इक्कीस-इक्कीस, एक के बाद एक, नरकों में अवश्य पड़ता है ।

पांचवाँ अध्याय

दर्शन से पौराणिक रूपकों के गूढ़ अर्थों का दर्शन

पुराण के रूपकों का सच्चा अर्थ, उद्योतिष आदि शास्त्रों के शब्दों में व्याख्या कर के साधारण जनता को समझाना चाहिये, जिस में उन का सज्ज्ञान सद्बुद्धि बढ़े। सूर्य के चारों ओर सात (या दस या और अधिक) ग्रह जो घूम रहे हैं, और पृथ्वी के चारों ओर चन्द्रमा जो घूम रहा है, यही देवों की पंक्ति अमृतपान कर रही है। 'विसिनोति, विस्रति, सर्वान् पदार्थान् इति विष्णुः',^१ सय पदार्थों में पैठे हुए, सब की एक दूसरे से बाँधे हुए, सीधे हुए, पारमात्मिक सर्वव्याप्त ज्ञान का ही नाम 'विष्णु' है ; यही ज्ञान, यही सर्वशक्तिमान् चैतन्य, सौर सम्प्रदाय को चला रहा है, अमृत पिला रहा है। सूर्य और चन्द्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया, चन्द्रमा पर पड़ कर, उस को, अंशतः या पूर्णतः, छिपा देती है ; अथवा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चन्द्रमा आ जाता है तब चन्द्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है; और पृथ्वी पर बसने वाले मनुष्यों की आँख से सूर्य अंशतः या पूर्णतः छिप जाता है ; यही बच्चों को समझा देने के लिये, कहते हैं कि देवों की पंक्ति में सूर्य और चन्द्रमा के बीच में, अमृत पीने को, छल से, दैत्य आ बैठा, उस का सिर काटा गया, और वह सिर, तब से, सूर्य या चन्द्रमा को निगलने का प्रयत्न किया करता है। बच्चे पूछा करते हैं, 'यह क्या है ?' 'ऐसा क्यों होता है ?', पर पूर्ण ज्ञानी उत्तर समझ नहीं सकते ; इस लिए ऐसे रूपक से उन को उत्तर देना उचित है, जो यदि सम्पूर्णतः सत्य नहीं है, तो सम्पूर्णतः मिथ्या भी नहीं है। जब बच्चा बड़ा सयाना हो, और सच्चा कार्य-कारण-भाव समझने की शक्ति उस के चित्त में उद्भूत हो, तब उस की तथ्य समझा देना ही धर्म है ; इस के बाद भी उस को रूपक के अक्षरार्थ पर ही विश्वास दिलाते रहना, और यह डराना, कि यदि श्रद्धा नहीं करोगे तो नास्तिक होगे, और नरक में जाओगे—ऐसा करना

१ स्तु (णु) प्रसवणे, to distil, ooze, drop; स्तुस् (णुस) अदने, आदाने, अद्वाने, to eat, to take, to disappear, to become invisible ; स्तुह (णुह्) उद्विरणे, to vomit; दूँ दूँ दूँ टपकना ; खाना ; लेना ; छुस अद्वय हो जाना ; उगल देना ; यह सब अर्थ सभी स्तु, स्तु, स्तुह चाहते हैं।

महा पाप है ; असत्य का और अज्ञान का, मिथ्याज्ञान का, प्रचार कर के, मोले मनुष्यों का दम्भन बन्दन करना है, ठगना है ।

ऐसे ही बहुतेरे रूपक इतिहास-पुराणों में भरे हैं । यथा—(१) समुद्र में 'अनंत' और 'शेष' नामक सहस्र फग बाड़े सर्प पर विष्णु का सोना ; उन की नाभि से कमल का निकलना ; उस कमल पर ब्रह्मा का उत्पन्न हो कर बैठना ; विष्णु के कर्णमल से मधु-कैटभ दो असुरों का निकलना, और ब्रह्मा को खा जाने का यज्ञ करना, विष्णु का उन को मारना ; इत्यादि । (२) गगेश का, पार्वती के स्वेद से, उत्पन्न होना ; उन का नैसर्गिक सिर काटा जाना ; उस के स्थान पर हाथी का सिर, सो भी एक दाँत का, लगाया जाना ; चूड़े पर सवारी करना । (३) वृत्र नामक असुर की उत्पत्ति और उस के उपद्रव ; वज्र की उत्पत्ति ; सुरों के राजा इन्द्र का, ऐरावत हाथी पर सवार हो कर वृत्र को मारना ; उस हत्या के पाप का, चार जीव-समुदायों में, चार वरदान दे कर, बाँटना ; पर्वतों के परो को, जिन के बल से वे पहिले उड़ते-फिरते थे, वज्र से काटना ; (४) हिरण्याक्ष का, पृथ्वी को, समुद्र के भीतर डुबा देना ; विष्णु का बराह रूप धारण करना, हिरण्याक्ष को मारना, पृथ्वी को उभारना ; विष्णु के रस से, भूमि के गर्भ से, भौम अर्थात् मंगल नामक ग्रह (प्लानेट) का उत्पन्न होना । (५) विंध्य पर्वत का इतना ऊँचा उठना कि सूर्य का मार्ग सकने लगे ; देवों की प्रार्थना पर, ब्रह्मा का उन से कहना कि अगस्त्य ऋषि से कहो, क्योंकि वे विंध्य पर्वत के गुरु हैं; देवों की प्रार्थना पर, अगस्त्य का, जो पहिले उत्तर दिशा में वास करते थे, दक्षिण को जाना; जब विंध्य पर्वत के पास आये तो विंध्य का साध्यांग दंडवत् प्रणाम करना और कहना कि जो आज्ञा कीजिये वह करूँ; अगस्त्य का आज्ञा देना कि जब तक मैं दक्षिण से न लौटूँ तब तक तुम ऐसे ही पड़े रहना । (६) दैत्य दानवों से पीड़ित हो कर, देवों का अगस्त्य से प्रार्थना करना, कि आप हसुद्र की पी जाइये, तो इन्द्र इन दैत्य दानवों की मार सकें, जो समुद्र में छिप जाया करते हैं; अगस्त्य का समुद्र की पी जाना; इन्द्र का दैत्य दानवों को नारना; पीछे मूत्र-रूप से समुद्र के जल का विषर्जन होना और जल का क्षार हो जाना । (७) सूर्य की पत्नी 'संज्ञा' का, सूर्य के ताप से तप्त हो कर, अपनी प्रतिरूप 'छाया-संज्ञा' को अपने स्थान पर गृह में रख कर, 'अश्विनी' के रून से पृथ्वी पर छिप कर तपस्या करना; संज्ञा के पुत्र 'यम' से और 'छाया-संज्ञा' से कउड़ होना; छाया-संज्ञा का यम को शाप देना कि तू ने मुझ की पैर से मारने की धमकी दी, इस लिए तेरे पैर में कृमि पड़ जायें, और तू लैंगत हो आय, यम के रोने और शिकायत करने पर-

सूर्य को पता लगना कि यह अस्ली संज्ञा नहीं है; सच्ची संज्ञा की खोज में जाना; अश्व का रूप धरना, दो अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति होना; उन दोनों का देव वैद्य होना । (८) क्षतानन्द ऋषि के शाप से उन की पत्नी अहल्या का पाषाण हो जाना, इन्द्र को सहस्र व्रण हो जाना, चन्द्रमा को क्षय रोग हो जाना; ऋषि से आराधना करने पर, व्रणों के स्थान में नेत्र हो जाना; और चन्द्रमा का, एक पक्ष में क्षय के बाद दूसरे पक्ष में पुनः वृद्धि होना; रामचन्द्र के पैर के स्पर्श से अहल्या का पुनः ५जीव हो जाना । (९) समुद्र का मथा जाना; मन्दर पर्वत मथानी, वायुकी सर्प मन्थन रज्जु (नेत्र, नेती, चोरनी, मथने की रस्ती); एक और देव, दूसरी और दैत्य, खींचने वाले; पहिले हलाहल विष का निकलना, फिर चौदह राज का जिन में अमृत भी, वासुकी शराब भी; इत्यादि । (१०) स्वर्णमुष मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत का रथ पर चढ़ कर, सात वेर पृथ्वी-को परिक्रमा करना, रथ के पहियों के घँसने से सात द्वीप और सात समुद्र बन जाना । (११) कश्यप महर्षि के तेरह पत्नियों से तेरह जाति के जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति होना ; उन पत्नियों में से दो, गरुड़ की माता विनता, और सर्पों की माता कद्रू, में पण (बाची) लगना—‘सूर्य के घोड़े उन्धे-अन्ध की गर्दन और पूँछ के बाल काले हैं या सुफेद’; काले सर्पों से घोड़े के गर्दन और पूँछ छकड़ा कर, कद्रू का दौव जीतना, और विनता का उस की दासी हो जाना; यदि अमृत का घड़ा गरुड़ ला दे तो विनता दासिल से मुक्त की जाय—ऐसा कद्रू का कहना; हजार दौल के उबालमध, अति वेग से घूमते हुए, चक्र के बीच में से, अपने महाधली पक्षों और चञ्चु के प्रभाव से, गरुड़ का उस अमृत के बड़े को लाना; कद्रू के हाथ में रखना; कद्रू का उस को दर्भ-वास की चटाई पर सर्पों के लिए रखना; इन्द्र का झपट कर बड़े को उठा ले जाना; सर्पों की निष्ठा का, धारदार दर्भों के चाटने से कट कर, दोहरी हो जाना ; इत्यादि । (१२) ब्रह्माण्ड के दीव में सोने का मेरु पर्वत; उस पर तैंतीस मुख्य और तैंतीस कोटि अश्वान्तर, देवों का वास; उस के शिखर पर, ‘हिम-आलय’ में, ‘कैलास’ पर शिव का स्थान; उन की पत्नी पार्वती; सिर पर से ‘गंगा’ का प्रवाह, जो आगे चल के, ‘त्रिवेणी’ हो गई; उस जगत्पावनी गङ्गा पर ‘अविमुक्त’ क्षेत्र, काशी, की स्थिति; वहाँ शिव का ‘अविमुक्त’ निरन्तर निवास; उस काशी वाराणसी में पहुँच कर जो जीव, शरीर त्याग के अनन्तर, ‘ब्रह्मनाल’ नामक वीथी (गली) से, ‘मणिकर्णिका’ तक पहुँचें उस को ‘तारक’ मुख्य का उपदेश हो, और ‘काश्यां मरणात् मुक्तिः’, ‘ऋते ज्ञानात् मुक्तिः’, वह मोक्ष पावे । इत्यादि ।

उदाहरण-रूपेण, बारह मुख्य रूपक ऊपर कहे । सैकड़ों अन्य मुख्य और गौण

रूपक, ऐसे ही, इतिहास-पुराण में भरे हैं। जो थोड़ा भी विचार कर सकते हैं, उन के लिये स्पष्ट है कि यह सब आख्यान, किसी विशेष अभिप्राय से, बुद्धिपूर्वक, दीर्घ-व-दानिस्तः, रचे हुए हैं; स्वाभाविक, प्राकृतिक, इतिवृत्तों के वर्णन नहीं हैं। इन के अक्षरार्थ को वास्तविक मनवाने का यत्न करना, मूर्खता फैलाने वाला कपट और दम्भ है; तथा मान लेना, अंध-श्रद्धा और मूढ़-ग्राह है। पर सैकड़ों वर्षों से, भारतवर्ष में, यही देख पड़ रहा है। एक ओर ऐसे छल कपट से, और दूसरी ओर ऐसी अंध श्रद्धा से, सद्बुद्धि, सज्ज्ञान, सद्भाव, सदिच्छा, सद्ब्यवहार का कितना हास हुआ है—यह भारत जनता की हीन-दीन दशा से, अवःपात से, ही प्रकट है। जब उत्तमांग-स्थानीय, धर्माधिकारी, धर्म-नेता, धर्म-व्याख्याता, किसी देश, किसी समाज, में, राजस-तामस दुर्बुद्धि-दुःशील-दुराचरित्र का नमूना सब के आगे रखें, तो क्यों न जनता पर आपत्ति-विपत्ति आवे ? यूरोप में भी, तथा अन्य देशों में भी, ऐसे ही कारणों से, जब पुरोहितों और राजाओं की, अर्थात् यूरोपीय ब्राह्मणों और अधिपतियों की, बुद्धि अंध हुई, तब बड़े-बड़े विप्लव हुए हैं।

अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः, स्वयंधीराः, पंडितमन्यमानाः,
जघन्यमानाः परिर्यन्ति मूढाः, अंधेनैव नीयमाना यथाधाः।

(कठ उपनिषत्)

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता,

सर्वार्थान् विपरीतांश्च, बुद्धिः सा, पार्थ !, तामसी। (गीता)

‘जब अन्धों के नेता भी अन्धे हों, अविद्या-ग्रस्त हों, पर स्वयं बड़े धीर-वीर पंडित होने का अभिमान करते हों, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझते हों, तब नेता और नीत दोनों ही अवश्य नष्ट होंगे।’

रूपकों का अर्थ

ऊपर कहे हुए तथा अन्य रूपकों में से कुछ के वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक आदि व्याख्याओं का संकेत, किसी किसी की पूरी व्याख्या, पुराण इतिहास निरुक्त आदि में किया है; पर ऐसे कोनों में, और ऐसे थोड़े में, कि उन की ओर साधारण पाठक-पठक का ध्यान नहीं जाता; और उन को हँद निकालना, खलिहान में सूई हँदने के बराबर होता है। जिस प्राचीन काल में यह रूपकमयी संकेत-भाषा प्रथित रही होगी, उस समय इन का समझना सहज रहा होगा; जैसे आजकाल ‘शार्ट-हैंड’ जानने वालों को, या संस्कृति लिपि और भाषा जानने वालों को, या फारसी लिपि और भाषा जानने वालों को, आस मे, एक

दूसरे का लिखना समझना सरल है ; दूसरों को नहीं । अब वह संकेत-भाषा बहुत कुछ भूली जा चुकी है ; जैसे प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों, इष्टकालेखों के 'हाय-रोमिलक' 'क्यूनिकार्म' अक्षर, 'खरोष्ठी' आदि लिपि, भूली हुई है ; विशेषज्ञ ही उन का अर्थ, सो भी सर्वथा निश्चयेन नहीं, लगा सकते हैं । एक कठिनाई और है ; निश्चयेन मतलबी स्वार्थी लोगों ने, इन पुराण-इतिहास सृष्टि आदि ग्रन्थों में, समय समय पर, क्षेपक भी मिला दिये हैं । इन कारणों से ऐसे रूपकों का अर्थ करना दुस्साध्य हो रहा है । अध्यात्म-शास्त्र के दीपक के प्रकाश से, उस का विरोध न कर के, आधिदैविक, आधिभौतिक, पाश्चात्य, पौरस्त्य, वैज्ञानिक शालों की सहायता से, थोड़ा बहुत सूझ पड़े तो सम्भव है ।^१

कुछ रूपकों की व्याख्या, कहीं-कहीं, प्रसंगवश, अपने अन्य ग्रंथों में, मैं ने, यथाशुद्धि, करने का यत्न किया है ; यद्यपि, अपनी बुद्धि और ज्ञान की छद्मता के कारण, यह तो निश्चय है ही नहीं कि व्याख्या ठीक है ; तथा यह निश्चय है कि यदि ठीक भी है, तो 'सर्वतः संप्लुतोदक' समुद्र में से एक छोटे छोटे के इतना भी नहीं ग्रहण किया जा सका है । इस यत्न के समर्थन में इतना ही कह सकता हूँ कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, और नवीन पाश्चात्य विद्वानों के ग्रंथों, के अनुसार ही व्याख्या की कल्पना की है ; 'नवीन', 'मौलिक', 'अपूर्व', कल्पना करने की शक्ति तो मेरे पास जरूर बराबर, अणु मुल्य भी नहीं है ।

उदाहरण-रूप से, केवल सूचनार्थ, उक्त रूपकों में से कुछ की व्याख्या, संक्षिप्त, यहाँ लिख कर संतोष करूँगा ।

(१) पृ० ६५ पर, पहिले, ब्रह्मा शब्द का आध्यात्मिक दार्शनिक अर्थ, विस्तार से, कहा जा चुका है । जिस कमल पर ब्रह्मा का आसन है, उस का मार्मिक अर्थ यह है,

मानसस्थ इह या मूर्तिर्ब्रह्मत्वं समुपागता,
तस्यऽलनविधानार्थं पृथिवी पद्ममुच्यते ।

१ Hieroglyph ; cuneiform.

२ इस रीति से वैदिक रूपकों का बुद्धिसंगत अर्थ करने का यत्न आर्य-समाज के विद्वानों ने आरम्भ किया है । श्री वासुदेवसरण के (जो अब लखनऊ के म्युजियम के 'क्युरेटर' हैं) लेख मी, इस विषय के, अच्छे हैं । सन् १९३० में, उन्हो ने, ऐसे लेखों का संग्रह, 'अप्योसि' के नाम से छपाया है । अच्छा ग्रन्थ है । सूक्ष्म बुद्धि, उत्कृष्ट भाव, वेदाभ्यास, प्राचीन-प्रतीचीन-ज्ञान से लिखा गया है ।

तस्मात्पश्चात् समभवद् ब्रह्मा वेदमयो निधिः,
अहंकार इति ख्यातः, सर्वभूतात्मभूतकृत् ।

(म० भा०, शांतिपर्व, अ० १८०)

आकाश के कई नाम हैं, वरुण भी, समुद्र भी । ‘अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि’, (वेद०) ‘वरुण के, आकाश के, आश्चर्य अगाध हैं’ । इस आकाश-समुद्र में, किरण (‘कोरोना’^१) सहित सूर्य, खर्यं, कमल-पुष्पवत्, (अथवा वटपत्रवत्, क्योंकि इस अनन्त समुद्र में ऐसे पत्र और पुष्प, असंख्य, भरे हैं) डूबमान हैं, तैर रहे हैं, उन के भीतर, उन के ऊपर, चैतनमय, ‘आदित्यनारायण’ ‘नराणां अयनं’, आदि-शक्ति से उज्जीवित जीवों के बीज-समूह, लगे हैं ;

ध्येयः सदा सवितृमंडलमध्यवर्ती,
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः ।

उन के नाभि से, सूर्य-गोलक के मध्य से, कमल नाल के संरक्ष, आकर्षण-विकर्षण-शक्ति-रूपिणी ‘रेखा’, ‘रश्मि’, सात (या दस वा अधिक) निकलती हैं ; उन में से एक एक के सिरे पर, एक एक ग्रह (‘प्लानेट’^२) विद्यमान हैं ; उन ग्रहों में से एक पृथ्वी है ; इस ली भी पद्म, कमल, कहते हैं ; और वास्तव में आधुनिक स्थलमयी पृथ्वी, जलमय समुद्र के तल पर, पत्र फैला कर उलटे रखे हुए कमल के सदृश है ; उत्तरी ध्रुव में उन कमल-पत्रों का मध्य अथवा नाभि है ; महाद्वीप, एशिया, यूरोपाफ़िका, अमेरिका आदि उस कमल के पत्र हैं ; बड़े-बड़े अन्तरीप, (‘केप’), यथा ‘केप कामोरिन’ (कन्याकुमारी), ‘केप आफ़ गुड होप’, ‘केप हार्न’ आदि, उन पत्रों के नोक-झोंकें, ‘ऐपेक्स’^३ हैं ; पृथ्वी के ज्व-जन्तुओं की, चेतनावी की, बुद्धियों की ‘अहंकारों’ ‘अहंभावों’ की, समष्टि का नाम, पृथ्वी-नामक ब्रह्म-के-अंड ब्रह्मांड की सूत्रात्मा का नाम, पार्थिव ब्रह्मा है ; इन ब्रह्मा की आसन-रूप, क्रीडास्थली, विकास-संकोच-भूमि, विस्तार-निस्तार-स्थान, जो यह पृथ्वी है, उसी को पत्र कहते हैं ; ‘पृथिवी पत्रमुच्यते’ । जल के गोल पर, कमल की उलट कर, पत्र फैला कर, रख दो, तो ‘ग्लोब’ का रूप जट देख पड़ जाता है । जल को चिपटा फैला कर, उस में से कमल की नाल ऊँची निकाल कर, उस के ऊपर, आकाश की ओर उस का मुख कर के, कमल के पत्तें खिंच-दो, तो ‘रूपक’ विलकुल विगड़ जाता है ।

^१ Corona. ^२ Planet.

^३ Cape; Cape Comorin ; Cape of Good Hope; Cape Horn: apex.

ऐसे ही, ‘जीविका-कर्मणा वर्णः’ के सिद्धान्त से समाज संस्कृत परिष्कृत होता है, बनता है; ‘जन्मना वर्णः’ से सर्वथा विकृत होता है, ‘बिगड़’ जाता है।

(सर्वार्थान् कुरुते बुद्धिर् विपरीतांस्तु तामसी ।)

‘तामसी बुद्धि सब अर्थों को विपरीत कर डालती है।’

पङ्कभागभृत्या दास्यत्वे प्रजाभिस्तु नृपः कृतः ।

(शुक्नीति)

‘अपनी कमाई में से छठा हिस्सा दे कर, प्रजा ने राजा को, अपना नौकर, चौकीदार, पहरेबा, रक्षा के लिए बनाया’; वह नौकर अपने को स्वामी समझने लगा, रक्षक से भक्षक बन गया; आदिम से हाकिम हो गया; सारी हुवा चलत-पलत गई। ऐसे ही विद्वान् ब्राह्मण को, दान-मान दे कर, प्रजा ने शुक बनाया; उस की बुद्धि ऐसी विपरीत हुई कि,

गुरवो बहवः संति शिष्यवित्तापहारकाः;

विरलाः गुरवस्ते मे शिष्यहत्तापहारकाः ।

‘शिष्य के निज का, धन का, अपहरण करने वाले, उगने वाले, ‘गुरु’ तो देश में भर गये हैं; शिष्य के हृदय-ताप का, मानस शारीर दुःखों का, अपहरण निवारण करने वाले गुरु देख नहीं पड़ते।’ यही कथा धनिकों की, ‘वैय्यों’ की, बुद्धि की विपरीतता की है; जो लक्षपति हैं वे कोटपति होना चाहते हैं; आश्रित सेवक वर्ग और प्रजा का, पर्याप्त मात्रा में, उचित प्रकारों से, अन्न वस्त्र से, भरण नहीं करते। ऐसे ही, ‘सेवक’ ‘सहायक’ ‘शूद्र’ वर्ग भी, ‘द्विजों’ के धर्मग्रंथ से, अपने धर्म-कर्म से ब्रष्ट हो रहा है, धारक के स्थान में मारक हो रहा है। यह असंगतः।

आकाश समुद्र में ‘अनंत-शेष’ नामक महासर्प, असंख्य ‘मंडल’ (गेंडूरी) बंधे हुए, प्रत्यक्ष ही फैला है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह चैतन्य की ‘शक्ति’ है, जो सब ब्रह्मांडों की, तारों की (‘आर्वांज आफ्र देवन’ की)^१ सर्प के मण्डलों, आवेष्टनों, के आकार में सतत घुमा रही है। ज्योतिष-शास्त्र की दृष्टि से ‘मिल्की-वे’^२, ‘बैबल’, ‘आकाश-गंगा’, का भी रूप महासर्प का सा है; उसी के हजारों फणों, मण्डलों, आवेष्टनों, चक्रों, में से एक के सिर पर रक्खा हुआ, उसी का एक अणु, हम लोगों का सौर-जगत् है। ‘शेष’ इस लिये कि, असंख्य घेर सृष्टि-स्थिति लय होते ही रहते हैं; विद्यमान सृष्टि से पूर्व जो सृष्टि विगत कल्प वा महाकल्प में हुई थी, उसी

१ Orbs of heaven.

२ Milky way.

के 'शिष्ट' 'शेष', बचे हुए, प्राकृतिक तत्त्वों भूतों से यह नई सृष्टि बनी है। इसी हेतु से 'मधुः सप्तर्षयः चैव', 'शिष्ट' कहलते हैं; पूर्व कल्प से 'अवशिष्ट' ठहर गये हैं; इस कल्प के मानव जाँवों को 'शिष्ट-आचार' की शिक्षा देने के लिये, उन को चतुः-पुरुषार्थ के साधन का उपाय बताने के लिये; जैसे पुरानी पुस्त, नई पुस्त को, पाल-पोस कर, लिखा-पढ़ा कर, जीविका का उपाय बता कर, रोजगार में लग्न कर, अपने पैरों पर खड़ा कर, स्वावलम्बी स्वाधीन स्वतन्त्र बना कर, सब, स्वयं आराम विभ्रान करने के लिये, पर-लोक को चली जाती है; जब तक नई पुस्त ऐसी पुष्ट नहीं हो जाती, तब तक पुरानी पुस्त 'ठढ़ी' रहती है, 'शिष्ट' रहती है। तथा इस लिये भी 'शेष' कि महाप्रलयों में भी आकाशरूपी समुद्र ने प्रधान-मूलप्रकृति रूपी अन्तरहित अनन्त 'शेष' रह ही जाता है, बचा ही रहता है, तथा काल प्रवाहरूपी गरुड, दिन-रात रूपी दो पक्षों से सदा उड़ता हुआ, छोटे छोटे सब सर्परूपी कुण्डलित चक्रवत् सुगों को खा लेता है, पर अनन्त शेष को नहीं खा सकता है।

'मधु-कैटभ' की कथा, दुर्गासप्तशती में एक प्रकार से कही है; महाभारत, शांतिपर्व, अ० ३५७ में, दूसरे प्रकार से। रूपक ही तो हैं; भिन्न ग्रन्थों में, बढा-बढ़ा कर, प्रकार के भेद से विविध रूप से कहे गये हैं। 'मधु' का अर्थ तनू, और कैटभ का रजस्, महाभारत के उक्त स्थान में कहा है। 'विष्णु' के 'कर्ण' के 'मल' से, अर्थात् ओत्रेंद्रिय सम्बन्धी आकाश-तत्त्व के विचार से, ये राजस तामस भाव अधिक बड़े; ब्रह्मा के सार्विक, ज्ञानमय, देहों को, उन्होंने ने छीन लिया, और 'ब्रह्मा' का, शुद्धितत्त्व महत् तत्त्व का, नाश करने को उद्यत हुए। तब 'विष्णु' ने, सत्त्व प्रधान देव ने, बहुत वर्षों तक उन दोनों से युद्ध कर के, उन को, अपने 'जघन' जाँघ पर जहाँ पानी नहीं था' मारा; पानी अर्थात् रस, रस-शुद्धि, लोभ, तृष्णा, अविद्या, जहाँ ही काम का मुख्य स्थान है, उसी को जब शुद्ध सार्विक ज्ञान से शुष्क रस-हीन कर के तभी अविद्या पर जय होगी। पुनः सत्त्व का, ज्ञान का, उदय हुआ; ब्रह्मा की विधि-विधानालोक, ज्ञानवा मर्यादा से बाँधी, सृष्टि का सम्भव हुआ। इत्यादि। और भी अन्य स्थान में मधु को काम अथवा राग और कैटभ को क्रोध अथवा द्वेष कहा है, जो ही अविद्या के प्रत्यक्ष रूप हैं।

'नायालोधी', 'प्राणिनिद्या', की सृष्टि से, पृथ्वी के आदिकाल में, लाखों वर्ष पूर्व, जब जन्तुओं की सृष्टि का युग आया, तब बड़े-बड़े, सौ सौ और डेढ़-डेढ़ सौ 'फुट' लम्बे, राजस तामस जन्तु ('सारियन्स') उत्पन्न हुये। उक्त समय, पृथ्वी का तल, अधिकांश जल से धारा, गोला, कीचड़ के ऐसा था। 'सिलिलेन परिमुता'।

लाखों वर्षों में, पृथ्वीतल अंशतः शुष्क और घन हुआ ; प्राचीन भयंकर 'दैत्य-दानव' प्राणी धीरे-धीरे नष्ट हुए; क्रमशः सत्त्वाधिक मनुष्यों की उत्पत्ति का युग आया । इत्यादि ।

(२) गणेश के रूपक का अर्थ, 'समन्वय' नामक ग्रन्थ के पहिले अध्याय में मैंने विस्तार से करने का यत्न किया है; और उस से सम्बद्ध कुछ अन्य रूपकों का भी ।

(३) वृत्रासुर की कहानी, वर्षा ऋतु का रूपक है । यास्क ने 'निरुक्त' में ही ऐसा स्पष्ट कहा है । पर, ऐसा जान पड़ता है कि यास्क के समय में वह सब ज्ञान भारत से छत हो चुका था जो, इस सम्बन्ध में, अब पाश्चात्य विज्ञान ने पुनर्वाप खोज निकाला है । यह रूपक प्रति वर्ष की वर्षा का तो है ही ; पर पृथ्वी पर जब वर्षा का प्रथम बार आरम्भ हुआ, प्रायः उस का भी है । पाश्चात्य 'भूमर्मास्त्र' ('जियो-लोजी')^१ बताता है कि, पूर्व युग में, लाखों बरस करीब वर्ष पहिले, जब जल-स्थल का, समुद्रों और द्वीपों का, ऐसा विवेक और पार्यक्य नहीं था जैसा अब है, तब 'कार्बो-निक ऐसिड गैस'^२ के बड़े-बड़े बादल, पर्वताकार, उड़ते रहते थे । इस को पौराणिक रूपक में यों कहा है कि पर्वतों के पक्ष थे, पर थे । फिर जल-स्थल का पार्यक्य होने लगा । उस युग में प्राणियों के रूप दूसरे थे; और उस के पीछे, क्रमशः, वृक्षों, पशुओं, मनुष्यों के रूप से बहुत परिवर्तन हुआ—इस का वर्णन मार्कण्डेय पुराण से उद्धृत कर के, नये समय के अंग्रेजी शब्दों में मैंने अन्यत्र किया है^३ । क्रमशः, जल समुद्रों में एकत्र हुआ । सूर्य के ताप से भाप उठ कर वर्षा का आरम्भ हुआ । पहिले, हवा में, 'वृत्र-असुर' रुमिणी भाप इतनी भरी कि 'देवताओं' का, 'अन्य प्राकृतिक शक्तियों' का, काम रुकने लगा । आज-काल कल के कारखानों के 'एंजिनो' से धूँए के बादल निकल कर, आस-पास की, आवमियों की बस्ती को कितनी तकलीफ देते हैं, यह इस का प्रत्यक्ष नमूना है । 'इन्द्र' ने 'वज्र' से, बिजली से, भाप को मारा, वह मर कर जल रूप से पृथ्वी पर वह बली । 'इंद्र' के 'हाथी' का नाम 'ऐरावत' है; 'इराः आपः' इरा एक नाम जल का है; 'इरावान्' समुद्र^४ । समुद्र से पैदा हुआ 'ऐरावत' भी एक प्रकार का मेघ ही है; 'वृत्र' दूसरे प्रकार का मेघ है । पाश्चात्य विज्ञान का कहना है कि 'पॉसिटिव' और 'नेगेटिव' विद्युत् के सम्पात से, बिजली

^१ Geology, (Gr. *gea*, the earth, *logos*, word)

^२ Carbonic acid gas.

^३ *The Science of Social Organisation, or the Laws of man* Vol. 1 ch. 2. तथा बृहत्मानवधर्मसारः पृ० २८-३३०

^४ Positive; negative.

को ज्वाला, चमक, गरज, तप, आदि, उत्पन्न होते हैं। दधीचि ऋषि की हृष्टी से इन्द्र का वज्र बना; इस का भी अवश्य कोई रहस्यार्थ होगा; यहाँ वैज्ञानिकों की गवेषणा का प्रयोजन है; अस्थि में कोई विद्युज्जनक तत्त्व होगा; 'फ़ास्फोरस'^१ तो होता है; उस में चमक है; पर पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने विद्युत् से उस का सम्बन्ध तो स्थात् नहीं बताया है। वृत्र, असुर हो कर भी, 'त्वष्टा' नामक 'देवर्षि' का 'मानसपुत्र' था; इस लिये इन्द्र को ब्रह्महत्या लगी; (कहीं कथा के भेद से, वृत्र के बड़े भाई विश्वरूप के तीन सिर फाट डालने से, इन्द्र को यह ब्रह्महत्या लगी; और वे तीन सिर तीन पक्षी हो गये, 'कर्पिजल', 'कलर्विक', और 'तित्तिरि'; यह रूपक के भीतर रूपक है; और इस का कुछ और गूढ़ अर्थ होगा)। उस ब्रह्महत्या को, चार जीवों में, चार वरदान के बदले, 'इन्द्र' ने बाँट दिया। पृथ्वी ने एक हिस्सा पाप का लिया; इस से कहीं कहीं ऊसर हो जाती है; वरदान यह मिला कि खोदने से जो गढ़े हों जायें, वे भर जायेंगे। जल ने एक भाग लिया; कार्हे, फेन, मल, उतराने लगा; रत्न भी, और बहुविध बहु-मूल्य पदार्थ भी, और जीव-जन्तु भी होने लगे। वृक्षों ने एक हिस्सा लिया; निर्यास, गोंद, रूमी मल बहने लगा; पर डाली कट जाने पर फिर से नई डाल पैदा होने लगी। त्रिवों ने एक हिस्सा लिया; मासिक मलिनता होने लगी; पर 'नित्यकाम' का वर मिला। पुराण का संकेत प्रायः यह है कि वह मैथुनीय प्रकार, सन्तानोत्पत्ति का, जो अब देख पड़ता है, वर्षा-युग के आरम्भ से पहिले नहीं था। मार्कण्डेय आदि पुराणों में, स्पष्ट शब्दों में, दूसरे प्रकार, मानव-संतानन के, कहे हैं। यह 'नित्य-काम' उस समय में तो चाहे 'वर-दान' हो पर, मानव-जगत् की वर्तमान अवस्था में तो 'शाप-दान' हो रहा है। मनुष्यों की संख्या की अति-वृद्धि से 'जीवन-संग्राम', 'स्ट्रगल फ़ार लाइफ़',^२ बहुत भीषण दारुण हो रहा है।

यह सब इतिवृत्त (जो भू-शास्त्र का विषय है) पृथ्वी के, और उस से सम्बद्ध पदार्थों और प्राणियों के, जीवन में अवस्था के परिवर्तन का, स्पष्ट ही वर्षों से सम्बन्ध रखता है। वर्षों से ही भूमि-तल में ऊपर और उर्वरा का भेद उत्पन्न होता है, और खातों की पूर्ति होने लगती है। जल बह कर निम्न स्थलों में एकत्र होता है। वृक्षों के श्रणों का अवरोपण होता है, जड़ें भर जाते हैं, नई डालियाँ, शाखें, शाखा, निकलती हैं। मानव-संसार में, पहिले, ऐसा अनुमान होता है, मासिक स्त्रीधर्म नहीं होता था; पुराणों में ऐसा संकेत है कि एक युग, अति प्राचीन काल में, ऐसा हो गया है जब स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था, "अमैथुनाः प्रजाः पूर्वम्"; फिर एक ऐसा युग

^१ Phosphorus.

^२ Struggle for life.

('एज')^१ आया जिस में मनुष्य उभय-लिंग 'अर्धनारीश्वर' था; जैसा अब वृक्ष होते हैं; और कभी कदाचित् कोई कोई पशु, और मनुष्य भी, करोड़ों में एक हो जाते हैं। इत्यादि ।^२

आध्यात्मिक शिक्षा, इन कहानियों की यह है कि प्रत्येक गुण के साथ एक दोष लगा हुआ है, और हर दोष के साथ एक गुण ।

नात्यंतं गुणवत् किंचिन् नात्यंतं दोषवत्तथा । (म० भा०)

हर कमाले रा जवाले, व हर जवाले रा कमाले ।

(प्रारम्भी कहानियाँ)

(४) हिरण्यक्ष की कथा, 'ऐस्ट्रोनोमी' और 'जियोलीजी', 'ज्योतिष-शास्त्र और भू-शास्त्र, के इतिहासों का रूपक जान पड़ता है । पश्चात्त्य भू-शास्त्रियों का तर्क है कि किसी अति प्राचीन काल में, पृथ्वी में भारी उपद्रव, विद्रव, 'कैटाक्लिज्म', 'अधरोत्तर' हुआ, और एक बड़ा खण्ड टूट कर अलग हो गया; वही खण्ड क्रमशः चन्द्रमा बन कर पृथ्वी के आकर्षण से बँधा हुआ, पृथ्वी के चारों ओर, लाखों वर्ष से, परिक्रमा कर रहा है । पश्चात्त्य वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक नाप-तौल का हिसाब लगाया है कि, यदि चन्द्रमा का चूर्ण बना कर 'पैसिफिक' महासागर में भरा जाय, तो उस का विशाल गर्त ठीक-ठीक भर जायगा । पौराणिक रूपक का संकेत यह है, कि पृथ्वी के शरीर में भयंकर उत्पत्ति हुआ; ऐतिहासिक दृष्टि से सम्भव है, कि उस समय में, हिरण्यक्ष नाम का महासम्राट्, मानव-जगत् पर राज्य करता हो; एक महाद्वीप समुद्र में डूब गया; दूसरा टूट कर आकाश में उड़ाने लगा; क्रमशः गोल हो कर, 'भूमि' का, अर्थात् पृथ्वी का, पुत्र 'भीम' अर्थात् मंगल ग्रह (अंग्रेजी में जिस को 'मार्स'^३ कहते हैं) बन गया । यह निश्चय करना, कि भूमि से चन्द्र निकला, अथवा मंगल निकला, महावैज्ञानिकों का, अथवा योगसिद्ध सूक्ष्मदर्शी महर्षियों का, काम है । रहस्य-विद्या के अन्वेषी 'वियासोक्ती' सम्प्रदाय के कुछ सज्जनों का तो यह मत है कि, पृथ्वी से चन्द्रमा नहीं, प्रसृत चन्द्रमा के शरीर से पृथ्वी के शरीर की उत्पत्ति हुई है; किन्तु उपलब्ध पुराणों में इस का संकेत इस लेखक को नहीं मिला ।

^१ Age.

^२ 'पुरुषार्थ' नामक ग्रन्थ के 'कामाद्यात्म' नामक उर्थ अध्याय में इस विषय पर विस्तार से लिखा है ।

^३ Astronomy, geology.

^४ Cataclysm.

^५ Mars.

इस सम्बन्ध में, पुराणों के एक अन्य रूपक की भी चर्चा कर देना अनुचित न होगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास, चन्द्रमा, विद्या-ग्रहण के लिये गये; उन की पत्नी तारा की ले कर भागे; 'संग्रामे तारकामये', 'दिवि-स्थित' देवों में घोर संग्राम हुआ; अंत में ब्रह्मा ने, चन्द्रमा से छीन कर, तारा की बृहस्पति के पास पुनः भेजा; चन्द्रमा से जो तारा की पुत्र हुआ, वह बुध, 'मर्क्युरी',^१ नाम का ग्रह हुआ; वह, एक बेर मानव-शरीर धारण कर, पृथ्वी पर आया; यहाँ उस का समागम, समय-लिंग, अर्धनारी अर्धपुरुष, सूर्यवंशी इला-सुयुन्न के साथ, उस मासार्ध में हुआ, जिस समय 'इला' के शरीर में स्त्री की अवस्था अधिक व्यक्त थी; इला को पुष्टरवा नामक पुत्र हुआ; उस से सोम-वंश चला। कृष्णशुक्लपक्षात्मक चान्द्र मास से, स्त्रियों के आर्तव का सम्बन्ध तो प्रत्यक्ष ही है। इला-सुयुन्न की कथा ने प्रायः इस का भी संकेत हींगा। यह सब रूपक के भीतर रूपक, कथा के भीतर कथा, की अनन्त श्रृंखला है।

पादचात्य ज्योतिर्विदों का कहना है, कि बृहस्पति ग्रह के चारों ओर नौ चन्द्रमा घूमते हैं, जैसे अपनी पृथ्वी के चारों ओर एक ही; इन नौ में से चार उतने बड़े हैं जितना इस पृथ्वी का चन्द्र; अन्य बहुत छोटे हैं। उन का कहना यह भी है, कि सौर-जगत् की वर्तमान अवस्था, करीब वर्ष तक आकाश में बड़े बड़े उथल-पथल, परस्पर की खींचातानी और तीव्र फोड़ के बाद स्थिर हुई है। उन में से बहुतांश का मत यह है कि आदि-काल में, एक महा ज्योतिर्लिंग वा ज्योतिर्गोल^२ ('नेब्युला') का प्रादुर्भाव हुआ जो कोटियों योजना, चारों दिशा में, तथा ऊपर-नीचे विस्तृत था; इस में 'चक्र' के ऐसी 'अग्नि' उत्पन्न हुई, और अग्नि के वेग से, उस से दृढ़-दृढ़ कर कई खंड उस के चारों ओर घूमने लगे, और क्रमशः अधिकाधिक घन हो कर, सप्त, नव, वा दश, वा और अधिक, ग्रह बने। इस मूल तर्क में थोड़ा बहुत परिदर्शन किया गया है, पर अधिकांश अब भी पश्चिम में यही माना जाता है। इस विचार से, पौराणिक रूपक की संगति होती है। उस आदि-काल में जब 'तारकामय' संग्राम हो रहा था, संभव है कि पृथ्वी के चंद्र, वा किसी अन्य 'देव' ने^३ अर्थात् स्वर्ग-आकाश के 'गोलक' ने, 'ग्रह' के खंड' ने, बृहस्पति के नौ चन्द्र-ताराओं में से किसी एक को अपने आकर्षण के भीतर खींच लिया हो, और उन के टकराने से, एक टुकड़ा दृढ़ कर 'बुध' बन गया हो, इत्यादि। बाद में, बुध से कुछ 'जीव', इस पृथ्वी पर, 'सूक्ष्म शरीर' में, आये हों, और यहाँ के मानव गर्भों में प्रविष्ट हुए हों; जैसे,

१ Mercury.

२ Nebula.

सैकड़ों वर्षों से, मनुष्य स्त्री-पुरुष, पृथ्वी के एक देश को छोड़ कर, दूसरे देश में जा बसते हैं; अमेरिका की वर्तमान बस्ती सब यूरोप के देशों से गये हुए 'एमि-ग्रान्ट्स',^१ प्रवासियों, से ही बसी हुई है।

(५) १५ जनवरी, सन् १९३४ को, भारत में, बिहार प्रान्त में, तथा नेपाल में, भारी भूकम्प हुआ; कितने शहर और ग्राम बरबाद हो गये, उस प्रान्त के पृथ्वीतल का रूप बदल गया, बीसियों हजार मनुष्य, पाँच-सात मिनट के भीतर-भीतर, मर गये। उस के बाद पाश्चात्य-वैज्ञानिकों ने तथा भारतीय ज्योतिषियों ने अपने अपने शास्त्र के अनुसार, कारणों का अनुमान किया और पत्रों में छपाया। अन्य बातों के साथ, पाश्चात्यों ने यह लिखा कि हिमालय पर्वत धीरे-धीरे ऊँचा होता जात है। पृथ्वी के तल में स्थिरता नहीं है, कुछ न कुछ गति होती रहती है कहीं ऊँचा कहीं नीचा होता रहता है; यथा, कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद, द्वारका समुद्र में डूब गई। भागवत में कृष्ण के मुख से कहा गया है कि, 'पृथ्वी पर से मेरे चले जाने के बाद, द्वारका को समुद्र निगल जायगा।'

द्वारकां तु मया त्यक्तां समुद्रः प्लावयिष्यति । (भागवत)

पर बम्बई के नीचे का तीर ऊँचा हो रहा है। पौराणिक रूपक है कि परछाराम ने 'समुद्र से भूमि माग कर' अपना आश्रम बसाया, और नये ब्राह्मण बनाये; क्योंकि पुराने ब्राह्मणों ने उन को पृथ्वी छोड़ देने की कहा, जिन्ही ब्राह्मणों के उपकार के लिये उन्होंने प्रजापीडक, उदण्ड, प्रचंड, दुर्दान्त क्षत्रिय राजाओं का, अन्य तीन वर्गों की सेना बना कर दमन किया था। इस के विपरीत भारत का पूर्वीय तीर हूबता जाता है। विशाखपत्तन (वैजागपट्टम) नगर में विशाल (अर्थात् स्वामिकार्तिक, कार्तिकेय, साम्य, वष्मुख) का विशाल मन्दिर जो पहाड़ी ढार पर ऐन समुद्र के किनारे बना था, वह अब समुद्र के जल के भीतर बसा गया है; सारा पहाड़, क्या सारा तीर धीरे धीरे भँस रहा है।

ऐसे ही कोई समय ऐसा था जब विन्ध्य पर्वत लठ रहा था; उस समय अगस्त्य का तारा उत्तर में था। पाश्चात्य-ज्योतिषियों का कहना है, कि पृथ्वी की दो ही गति नहीं है अर्थात् अपने अक्ष पर घूमना, और सूर्य के चारों ओर घूमना; अपि तु ग्यारह या तेरह गतियाँ हैं; अक्ष भी अपना स्थान कई प्रकार से बदलता रहता है; इस लिये ध्रुव तारा भी बदलते रहते हैं; जो तारा अब उत्तरी ध्रुव तारा है वह पन्द्रह हजार वर्ष पहिले ध्रुव तारा नहीं था, दूसरा था; पौराणिक कथा है कि, उत्तान-

पाद' के पुत्र 'ध्रुव' को, विष्णु ने वरदान दे कर, ध्रुव का स्थान दिया; उन की पत्नी का नाम 'अमिः', (अर्थात् चक्रर खाना, गोल घूमना) ; उन के पुत्र 'कल्प' और 'वत्सरे', इत्यादि । इन नामों से स्पष्ट देख पड़ता है कि यह कथा ज्योतिष का रूपक है । ध्रुव की कथा (भागवत, स्कन्ध ४, अध्याय ९) में यह भी कहा है कि, 'षट्त्रिंशद् वर्षसाहस्रं', छत्तीस हजार वर्ष तक ध्रुव का राज्य रहैगा, अर्थात् इतने वर्ष के युग के बाद अक्ष का स्थान बदलेगा, और कोई दूसरे तारा की ओर उत्तरी कोटि, अक्ष की, नेव करैगी । अक्ष के स्थान ने यहाँ तक परिवर्तन होता है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी, और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी, हो जाता है, जैसे शीर्षासन में मनुष्य का शिर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है । इस पूर्ण परिवर्तन में, लाखों बलि, अपिषु, करोड़ों वर्ष लगते हैं; इस के सिवा, अक्ष, लट्ठू के ऐसा झूमता भी है, (अंग्रेजी में इसे 'प्रिसेशन' कहते हैं)^१ । जब-जब अक्ष के स्थान में, विशेष और सदाः परिवर्तन होता है तब तब पृथ्वी तल पर विशेष उत्पात अघापात होते हैं । ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि एक समय में ऐसा ही परिवर्तन हुआ; अगस्त्य का तारा जो पहिले उत्तर में देख पड़ता था दक्षिण में आ गया, उसी समय विन्ध्य पर्वत लोट गया, और पृथ्वीतल का रूप, शकल, ही बदल गई । अश्वर्य नहीं कि पश्चिम के भू-शास्त्रियों के 'गोडवाना लैंड' की कथा इस पौराणिक विषय पर्वत की कथा से सम्बन्ध रखती हो । 'जियालीजी', भू शास्त्र, में कहे 'आइस एज', 'ग्लेशल एज' 'हिम-युग', आदि में, उष्णकटिबन्ध, 'टारिड ज़ोन', के स्थान में शीतकटिबन्ध^२, 'आर्क्टिक ज़ोन'^३, के परिवर्तन में, और इस के विपरीत परिवर्तन में भी, अक्ष का स्थान-परिवर्तन ही कारण होता है ।

महाभारत के कर्ण पर्व में दो श्लोक आये हैं, जिन का अक्षरार्थ ठीक नहीं बैठता । कर्ण का एक अति घोर घातक बाण, अर्जुन की ओर आते देख कर, रथ के पहिये को सारथिभूत कृष्ण ने, इस जोर से, बल से, पैर के आघात से दबाया कि वह 'पंच अंगुल' जमीन में धँस गया ।

रथस्य चक्रं सहसा निपीड्य, पंचांगुलं मज्जयति रथ वीरः ।

इस का फल यह हुआ, कि तीर अर्जुन के गले में न लग कर, मुकुट में लगा और मुकुट गिर गया । श्री कृष्ण ने पहिये को फिर निकाल लिया; इस के बाद, पृथ्वी ने कर्ण के रथ के पहिये को ग्रस लिया; कर्ण ने रथ से उतर कर, पहिया

१ Precession.

२ Gondwana land, geology, ice age. glacial age, torrid zone, arctic zone.

पकड़ कर, इस बल से उभारा, कि सातों द्वीपों सहित, शैल-वन-कानन समेत, पृथ्वी चार अंगुल उठ गई, पर पहिया न छूटा ।

सप्तद्वीपा वसुमती, सशैलवनकानना,
गोणचक्रा समुत्क्षिप्ता कर्णेन सतुरंगुलम् ।

स्पष्ट ही यह कथालोक असम्भाव्य, किमुत प्रहसन, है; यथा, पश्चिम की, ‘वीरन मंचावेन के पराक्रम’ नाम की थालकों को हँसाने की एक कहानी में लिखा है, कि एक सर्प यद्यपि वीर पुरुष घोड़े पर चढ़ता हुआ सो गया; जब घोड़े की गति बन्द हो गई तो चौक कर जागा; देखा कि दलदल में घोड़े के चारों पैर पैट तक धस गये हैं; दोनों छुटनों से उस ने घोड़े को जोर से दावा; खूँधी हुई अपनी मोटी चौटी (‘पिग टेल’)^१ को दाहिने हाथ से मजबूत, कस के, पकड़ कर, भारी लटका ऊपर की तरफ दिया; घोड़ा और सवार, दोनों, दलदल से बाहर, मिस्ल ‘कुट-वाल’ के जा गिरे, और चल दिये । आप पृथ्वी पर खड़ा कर्ण सारी पृथ्वी को चारों अंगुल उठा लेता है । ‘मंचावेन’ की क्या ताब जी इस के आगे मुखड़ा दिखा सके । इस रूपक का अर्थ यों ही बैठता है, कि कर्ण और अर्जुन के युद्ध के समय, या तो अक्ष ‘चार-पाँच अंगुल दिखा’, या और किसी कारण से (—भूकम्प के कई भिन्न-भिन्न कारण, बराह-मिहिर आदि ने भी, और पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी बताये हैं—) भूकम्प हुआ, भूमितल में दरारें पड़ीं, और बंद हो गईं; जैसा भूकम्पों में अक्सर देखा जाता है, और बिहार के १५-१-१९३४ ई० के भूकम्प में देखा गया; अर्जुन का पहिया तो निकल आया, और कर्ण का पहिया इस जोर से दरार के बंद होने के समय उस से पकड़ गया कि न निकल सका; और एक दूसरे के रुधिर के प्यासे, दोनों शर भीर, ऐसे भूकम्प से भी कम्पित न हो कर लड़ते ही रहे जब तक कर्ण मारा नहीं गया ।

(९) अगस्त्य के प्रताप से समुद्र के सूख जाने और फिर भर जाने का भी व्याख्यान ऐसा ही जान पड़ता है । समुद्र के जल के क्षार होने के कारण के विषय में पाश्चात्यों का मत है कि आदि से ही ऐसा है । पर उन का यह भी कहना है कि समुद्र के जल में जो क्षार है वह ज्वालामुखी पर्वतों से निकले हुए ‘क्लोराइड्स और सल्फेट्स’ से बहुत मिलता है । इस से अनुमान हो सकता है कि पौराणिक ऋषियों की दृष्टि में, अगस्त्य के स्थान के परिवर्तन से सूचित, पृथ्वी के विशेष व्याकुल अंगविक्षेप अर्थात् भूकम्प निम्न से स्फुटित, ज्वालामुखी पर्वतों में से जो

१ Pig-tail.

२ Chlorides, sulphates.

समुद्र के भीतर भी हैं, निकले हुए धारों से, समुद्र का जल क्षार हुआ हो; और इसी को उन्होंने ने अगस्त्य के मूत्र द्वारा जल के विसर्जन के रूपक से कहा हो।

(७) अश्विनीकुमार की उत्पत्ति के रूपक की व्याख्या करने का मत, अन्यत्र, अंग्रेजी भाषा में किया है^१। यहाँ हिन्दी शब्दों में उस का संक्षेप लिखता हूँ।

‘संज्ञा’ का अर्थ चेतना, ‘होश’, है। वह सूर्य की, प्रकाशमय सर्वसविता परमात्मा की, ‘पत्नी’, सहचरिणी, किं वा नामांतर मात्र, है ही। क्रमशः पृथ्वी पर, जीवत् शरीरों में, ‘प्राणियों’ में, (प्र-अनिति इति प्राणी, जो सँस के), उस संज्ञा का अधिकार हुआ। संज्ञा का रूप ‘अश्विनी’ का हुआ। ‘अश्नन्ति विषयान् इति अश्वाः,’ वा ‘आशु वहन्ति विषयान् प्रति जीवं, तथा जीवं प्रति च विषयान्, इति अश्वाः, इंद्रियाणि; ‘इंद्रियाणि हवान् आहुः’, (उपनिषत्); ‘अश्वाः तिष्ठन्ति यस्मिन् स अश्वत्थः ।’

ऊर्ध्वमूलं अक्षःशास्त्रमश्वत्थं प्राहुः अश्वयम् । (गीता)

ऊर्ध्वमूलो ऽवाक्शास्त्रः एषोऽश्वत्थः सनातनः । (कठ उपनिषत्)

ज्ञान और कर्म की इन्द्रियों को ही ‘अश्व’ कहते हैं। वे ‘विषयों’ को ‘अश्नन्ति’, चख ती हैं; वा विषयों को जीव के पास और जीव को विषयों के पास से जाती हैं। यह इन्द्रियाँ जिस में स्थित हों, उसी का नाम ‘अश्विनी’ भी, और ‘अश्वत्थ’ भी। इस ‘अश्वत्थ’ (वट) के पेड़ का विशेष यह है कि इस का मूल (जड़, मस्तिष्क, माया) ऊपर होता है, और शाखा प्रशाखा (नाड़ियाँ) नीचे फैलती हैं। मानव शरीर का नाडी-सम्प्रदाय (‘नर्वस् सिस्टेम् ’)^१ ही यह ‘अश्वत्थ’ है। सश्वत्थ से उपमा इस लिये दी कि वट-वृक्ष में भी ‘बरीह’ ऊपर से नीचे लटकती हैं। (अश्वत्थ का अर्थ पीपल भी किया जाता है; पर उस से उपमा ठीक नहीं बैठती, क्योंकि पीपल के पेड़ में ‘बरीह’ प्रायः नहीं देख पड़ती); इस अश्विनी की नासा से युग्म, जोड़ुआँ, दो कुमार, एक साथ पैदा हुए। इन का नाम ‘नासत्य’ और ‘दत्त’ पड़ा। दक्षिण और वाम नासिका के श्वास-प्रश्वास ही यह ‘अश्विनी-कुमार’ हैं। ‘अश्विनी’ की ‘नासा’ से उत्पन्न हुए, इस लिए नाम ‘नासत्यौ’ भी पड़ा। ‘दत्तौ’ भी; अलग-अलग, एक का नाम ‘नासत्य’, दहिनी नासा के श्वास प्रश्वास का, दूसरे का नाम ‘दत्त’, बाई नासा के श्वास-प्रश्वास का। ‘दत्त’ का अर्थ सीत भी है; ‘हठ योग’ की शिक्षा है कि, दक्षिण नासा, ‘सूर्य-नाडी’, ‘ठ’, के

^१ The Science of Social Organisation or The Laws of Manu, Vol. 2, pp, 598-602.

^२ Nervous system.

श्वास-प्रश्वास से, शरीर में गर्मी, उष्णता, घटती है; याम नासा, चन्द्रनाड़ी 'ह', के श्वास-प्रश्वास से, ठंड, शीतता, घटती है। विविध प्रकारों से प्राण-अपान का आय-मन, आपान, प्राणायाम ही मुख्य 'ह-ठ-योग' है।

प्राणायामः परं बलम् ।

प्राणायामैः दहेद् दोषान् ।

प्राणायामः परं तपः । (मनु)

प्राणायाम के साधन से शरीर की सर्वोत्तम बल प्राप्त होता है, शरीर के सब दोष दूर हो जाते हैं, इस से बढ़ कर कोई तपस्या नहीं है।

प्राणायाम ही 'देव-वैद्य' है, दिव्य औषध है, इस की विद्या ठीक-ठीक जिस को पिटित हो, और इस का अभ्यास उस विद्या के अनुसर जो करे, उस को कोई रोग नहीं सता सकता। इत्यादि।

अश्विनीकुमार के जन्म की कथा के साथ और भी कितनी ही सूक्ष्म-सूक्ष्म बातें बाड़ी हैं, जिन का अर्थ लगाना अति कठिन हो रहा है। यथा, सूर्य को, 'सूर्य-संज्ञा' से दो पुत्र, वैवस्वत मनु, यम, और एक कन्या, यमुना। 'छाया-संज्ञा' से दो पुत्र, आपी आठों मनु सावर्णि, धर्मेश्वर (प्रह), और एक कन्या तपती। वैवस्वत से वर्तमान मन्वन्तर के अधिकारी प्रजापति हुए; यमुना, नदी के रूप में पृथ्वी पर उतरी; यम, प्रेतलोक के दंडेश्वर नियत हुए; सावर्णि, आगामी मन्वन्तर के अधिकारी प्रजापति होंगे; धर्मेश्वर, प्रहों में रत्न दिये गये; तपती का विवाह, सूर्यवंशी इक्ष्वाकुवंशी महाराज संवरण के साथ हुआ। यम की 'छाया-संज्ञा' का शाप हुआ था; सूर्य ने, छाया-संज्ञा के वचन की मर्यादा रखने के लिये, इतना अंश उस को बचा रक्खा कि प्रति वर्ष, एक महीना, यम के पैर को काँड़े खारोंगे, और फिर वह पैर अच्छा हो जाया करेगा। इन सब कथाओं में, मानव-इतिहास (ऐन्थ्रोपलोजी), प्राणिविद्या (बाया-लोजी), भू-शास्त्र (जियोलोजी), तथा ज्योतिःशास्त्र (ऐस्ट्रोनोमी), के भी रहस्य भरे हैं—ऐसा अनुमान किया जा सकता है।^१ यथा, किसी युग, 'जियो-लाजिकल एन',^२ में, नासिका और श्वास से युक्त प्राणियों की उत्पत्ति पृथ्वी पर प्रथम-प्रथम हुई; नाडी-व्यूह का आविर्भाव शरीरों में स्यात् तभी विशेष विस्पष्ट रूप से हुआ; सूक्ष्म कीटवत् जल-जन्तुओं में, जो श्वास-प्रश्वास नहीं लेते, नाडीव्यूह नहीं देख पड़ता; तथा अन्य उन से कुछ थोड़ी उल्लूक योनियों में भी, जिन में पंच इन्द्रियां व्यक्त नहीं हैं, कम ही हैं। जैसे धर्मेश्वर स्पष्ट ही एक प्रह है, वैसे 'यम' भी स्यात्

^१ Anthropology ; biology ; geology ; astronomy.

^२ Geological age.

वह ग्रह हो सकता है जिस को पाश्चात्य विद्वान् 'वल्कन' कहते हैं, या वह जिस का नाम उन्होंने 'प्लूटो' रक्खा है। ग्रीस देश के 'पुराण' ('मैथालोजी') में 'वल्कन' एक देव का नाम है, और वह भी लेंगड़े कहे हैं; परन्तु उन का कर्म वह कहा है, जो वैदिक पुराणों में 'त्वष्टा विश्वकर्मा' का बताया है, अर्थात् सच प्रकार की कारीगरी; और प्लूटो नामक देव को प्रेत-जीवों का राजा कहा है, और उन का स्थान पृथ्वी के भीतर महादिवर में बताया है। अब पाश्चात्य ज्योतिषियों ने, सन् १९३० में, एक नये ग्रह का पता लगाया है जिस का नाम उन्होंने, ग्रीक पुराण से ले कर, 'प्लूटो' रक्खा है। यह ग्रह बहुत छोटा है, और उस की चाल में कुछ विचित्रता भी है, जिस से उस को 'लेंगड़ा' कहना सार्थ होता है। इत्यादि।^१

(८) अहल्या के उपाख्यान का अर्थ लगाने का यत्न, 'पुरुषार्थ' नाम के ग्रन्थ के 'कामाध्यात्म' अध्याय में, मैं ने किया है। इस की कृषि-शास्त्रीय ('ऐग्रिकल्चरल्') व्याख्या यह हो सकती है कि 'शतानन्द' नामक पति, जो, यदि अपनी 'हल-योग्या' 'हल्या' भूमि की उचित रूप से कृषि करते तो 'सैंकड़ों आनन्द' उस से प्राप्त करते, उस की 'हल-रहिता' 'अ-हल्या' 'अकृष्टा' छोड़ कर चले गये; 'इन्द्र' ने, जो विद्युत्, जल, वर्षा के देव हैं, उस भूमि को भ्रष्ट कर दिया; वह अनुपजाऊ, पापाणवत्, हो गई; जब राम जी ने उस की घूम फिर कर, पाद-चारण, 'पाद-स्पर्श', कर के, देखा, और उस का उचित प्रबन्ध किया, तब वह फिर स्वतन हो उठी। आयुर्वेदीय ('मेडिकल') शिक्षा इस आख्यान से यह मिलती है कि व्यभिचार दोष से 'इन्द्र' की, राजा की, सहस्र त्रण वाला, उपद्रव ('सिक्लिस्') नामक भयंकर रोग हो गया, तथा चन्द्रमा की राजयक्ष्मा, क्षय ('थाइसिस')^२; ऋषि की आराधना करने से, उचित चिकित्सा करने से, रोग अच्छे हुए; पर विद्व और दोष कुछ न कुछ रही गये।

न पतादृशं अनायुष्यं यथा एतत् पारदारिकम् । (मनु)

'परदान-गमन के ऐसा आयुर्नाशक कोई दूसरा दुराचार नहीं'; इस से जो आधि-व्याधि उपपन्न होते हैं, वह पुत्र दर पुत्र भयङ्कर रूप दिखाते हैं, तरह-तरह के उन्माद, तरह-तरह के कुछ आदि चर्म रोग भी; और उस व्यापक उन्माद के कारण घोर प्रजा-विनाशक युद्ध की।^३ मनु ने कहा है कि पाप अपना फल दिये बिना नहीं रहता।

१ Vulcan; Pluto; mythology.

२ Agricultural.

३ Medical, syphilis; phthisis

न हि एव तु कृतोऽधर्मः कर्तुमैवति निष्फलः;

यदि नऽऽत्मनि, पुत्रेषु, न चेतु पुत्रेषु, नप्तपु।

‘यदि स्वयं पाप करने वाले पर नहीं, तो उस के लड़कों पर; नहीं तो नाती-पोतों पर’; व्यभिचार से उत्पन्न रोगों का ऐसा पुस्त दर पुस्त संचार प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है। ‘वाइवल’ में भी यही बात कही है, कि पितरों के पाप का दण्ड, तीसरी चौथी पुस्त तक, उन की संतान को भीगना पड़ेगा। उन के पुण्य का फल, उत्तम शरीर, उत्तम बुद्धि, धन-संपत्ति आदि के रूप में, भोगते हैं, तो पाप का फल क्यों नहीं? अंततः गत्या, प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुःख का कारण, अपना ही पूर्व-कर्म होता है। जिसी से अच्छे या बुरे कुल में जन्म होता है, और अच्छा या बुरा शरीर, बुद्धि, आदि मिलती है।

अध्यात्म-शास्त्र के उन अंगों की दृष्टि से, जिस को अब ‘साइकिट्री’ और ‘सैको-पैनालिसिस’ कहते हैं, अर्थात् ‘आधि-चिकित्सा’, मनोरोग-चिकित्सा, इस कथा का यह अर्थ हो सकता है कि महासावस (‘शॉक’) से, अहल्या की को, ‘टेटनस’ वा ‘सिनकोपी’ के प्रकार की निःसंज्ञता, स्तब्धता, की बीमारी हो गई जो रामचन्द्र के पदस्पर्श से, कीमल-सुख स्पर्श से, ‘मैग्नेटिक टच’ से, अच्छी हुई।^१ इत्यादि। कुमारिल ने ‘तंत्रवार्त्तिक’ ग्रन्थ में (जो जैमिनि-कृत भीमासा-सूत्रों के आधार भाष्य की टीका है) एक और प्रकार से इस रूपक का अर्थ लगाया है—इन्द्र अर्थात् राजा की सभा के सहज मंत्री और सदस्य ही उस की ह्वाज आँख हैं।

(१) समुद्र-मंथन की कथा तो प्रायः स्पष्ट ही है। आकाश-समुद्र में, इंद्रात्मक विरह वाकियाँ, ‘विष-दैत्य’, ‘मंदर’ पर्वत (‘मैटर’, महाभूत-समुद्र) के द्वारा, मंथन कर रही हैं; ‘वक्रवत्’ वह ‘मंदर’ ‘भ्रमता’ है, घूमता है, एक बेर एक और, फिर उस के विरह दूसरी ओर; ‘ऐक्शन’ और ‘रि-ऐक्शन’, क्रिया-प्रतिक्रिया, के न्याय से। सर्प ही वैद्यनी, नेत्री, रस्ती से, अर्थात् संसार में सब वस्तुओं की गति सर्प-मंडलाकार, कुंडलाकार ‘कुंडलिनी’ (‘स्पाइरल’ और ‘साइकलिकल’) होती हैं; ऐसे विरोधी धर्षण से, ‘संचर्ष’ से, प्रतिस्पर्धा से, सब प्रकार के अनुभव उत्पन्न होते हैं; नौदह ‘रत्नी’ का नाम विशेष कर के बता दिया; एक-एक में रहस्यार्थ भरा होगा।^२ संचर्ष से नेकी और बदी, मलाई और बुराई, पुण्य और

१ इस अनर्थ-परम्परा का सविस्तर निरूपण ‘पुरुषार्थ’ के चतुर्थ अध्याय ‘कामाध्यात्म’ में किया है।

२ Psychiatry : psycho-analysis ; shock ; tetanus ; syncope.

३ Magnetic touch.

४ Matter ; action-reaction ; spiral ; cyclical.

पाप दोनो उत्पन्न होते हैं, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं; यदि रत्न और अमृत पैदा हुए तो हलाहल विष और वाष्णी शराब भी। एक ही कुटुम्ब में जब भाई भाई से संपर्क, झगड़ा, होता है, जिस से सब कुल के नाश का संभव होता है, तब दोनों ओर की शिकायतों को सुन कर, दोनो तरफ से गालियाँ खा कर, उस सब को पी जाने वाला, और दोनो के बीच शान्ति बनाये रखने वाला जो कोई दृढ़ होता है वही शिव है।

(१०) प्रियव्रत के रथ के सात बैर घूमने से सात द्वीप, 'सात समुद्र, बन जाने का अर्थ माडम ब्लैवेट्सकी के महाग्रन्थ 'दी सीक्रेट डॉक्ट्रिन्' का आश्रय लिये बिना समझ में नहीं आता; जैसे बेदान्त के ग्रन्थों, उपनिषदों, और पुराणों में 'त्रिक' की, (सर्वमेतत् त्रिष्टत् त्रिष्टत्), तथा 'पंच' की, (पंच ज्ञानेन्द्रिय' पंच कर्मेन्द्रिय, पंच महाभूत, पंच अंगुली, पंच प्राणी में 'पंच स्रोतान्द्रु', 'पंचपर्वा' अविद्या आदि की) महिमा कही है, वैसे 'सप्त' की भी, (सप्त ऋषयः, सप्त प्राणाः, सप्ता-र्विषः, सप्त जिह्वाः, सप्त होमाः, सप्त स्त्रेकाः, सप्त द्वीपाः, सप्त समुद्राः प्रभृति)। एक परिपाटी, इस विषय के विचार की, यह है कि मानव-जीवी का समूह, प्रत्येक महा-मन्वंतर में (मन्वंतर शब्द का अर्थ, दो मनुओं के बीच का, अन्तर का, काल— ऐसा कुछ विद्वान् करते हैं) सात बैर, सात महाजातियों में ('रैसेक' में) जन्म लेता है। एक-एक महाजाति, एक-एक नये द्वीप में, अधिकतर, अपने निर्दिष्ट युग, अर्थात् काल-परिमाण ('साइकल', 'पीरियड') की भोगती है। प्रत्येक महाजाति में अवान्तर सात-सात जातियाँ होती हैं। रामायण की कथा में, जाम्बवान् ने कहा है कि 'जब मैं जवान था, तब वामनावतार के समय में, जब से वामन ने तीन क्रम, 'हृदय', बढ़ाये, तब से मैं ने इक्कीस बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली; पर अब तो थूड़ा हो गया, समुद्र पार न कर सकूँगा; इस लिये हनुमान् को ही समुद्र को तैर कर पार कराना चाहिये'। इक्कीस बार परिक्रमा का भी अर्थ कुछ ऐसा ही होगा, कि एक विशेष जीव-समूह ने, ऋक्ष जाति की सुत्रात्मा में, उतने काल में इक्कीस बार जन्म लिया, इत्यादि। प्रियव्रत के रथ की परिक्रमा का अर्थ कुछ ऐसा ही अनुमान से जान पड़ता है। पाश्चात्य भू-शास्त्री भी कहते हैं कि पृथ्वी के महाद्वीप, समुद्र में हवते-उतराते रहते हैं; और पृथ्वी का स्थल-जल-सन्निवेश बदलता रहता है। ऊपर 'गोंडवाना-लैंड' की चर्चा की गई। पाश्चात्य वैज्ञानिक, इस का दूसरा नाम 'लेयुरिया' बतलाते हैं। भारतवर्ष और अफ्रीका का मध्यभाग

१ Madam H. P. Blavatsky, *The Secret Doctrine*.

२ Races; cycle; period.

इस में शामिल था; 'इण्डियन ओशन' स्थलमय था। उस के टूट कर हूबने पर, नया सजिवेश बना। तथा, सब से पुराना समुद्र 'पैसिफिक' है, उस के बाद 'इण्डियन ओशन', उस के बाद 'एटलांटिक ओशन' बना। इत्यादि।^१ इन्हीं सात महाजातियों का सात महाद्वीपों में एक के बाद एक, जन्म लेने का रूपक, प्रियव्रत के रथ के सात बेर पृथ्वी की परिक्रमा करना और सात द्वीप और सात समुद्र बनना है।

(११) निरुक्त में कहा है, पश्यकः सूर्यः कश्यपी भवति^२। सूर्य ही का नाम कश्यप है; सूर्य की विशेष शक्ति वा विभूति, पृथ्वी का अधिकारी देव बन कर, कश्यप 'ऋषि' कहलाए। 'अदिति', पृथ्वी का ही नाम है। 'दिति' आदि भी पृथ्वी के रूप हैं, अंश, 'आसपेक्ष' 'पहल' हैं। इस प्रकार के तेरह 'अंशों' से, तेरह प्रकार के तेरह मूल 'जाति', 'आर्द्ध'ों, के जीव उत्पन्न हुए। 'आदित्य', 'वैत्य', 'दानव', 'मानव', पक्ष, पक्षी, सर्प, जल-जन्तु आदि। यह सब 'बायोलोजी', 'जूलॉजी', 'शास्त्रों के तथ्यों के रूपक हैं।'^३

विनता की प्रायः गरुड और अरुण की माता कहा है। अरुण, सूर्य के सारथी हैं; प्रातःकाल की रक्तिमा का नाम है। गरुड, विष्णु के वाहन हैं; 'उदीमयेन गरुडेन समुद्रमनः', ऐसा विष्णु का वर्णन किया है; वायु पुराण में कहा है कि 'विनता', छन्दों की माता है। कद्रू का अर्थ 'कुत्सित' भी है; 'सोम-रस रखने का भूरे रंग का पात्र' भी है; 'सर्पों की माता' भी है। गरुड पक्षी सर्पों को खा जाता है। महाकाल के प्रवाह की सूचना गरुड के महावेग और महाबल और परमात्म-स्वरूप विष्णु के वाहनत्व से होती है; वैदिक छन्द विष्णु की स्तुति करते हैं; उन के सुप्रयोग से 'वैष्णवी' शक्ति का आवाहन हो सकता है, और मनुष्य को सहायता मिल सकती है। सर्प छोटे-छोटे 'मंडलाकार' 'कु' 'वर्णित' 'साङ्ग' ^१ ३ युग हैं; उन को गरुडरूपी महाकाल खा जाता है। कद्रू की इच्छा होती है कि 'सर्प' अमृत पी कर अमर हो जायें; ना-समस्त जीव चाहता है कि हमारा जन्ममरणधर्मा स्थूल शरीर ही अमर हो जाय; विनता को-ठगने का यत्न करती है। 'सहस्रार चक्र' में, ब्रह्मरंध्र में, 'अमृत' का चक्रा रक्खा है; जो जीव, योग-साधना से, ब्रह्मरंध्र तक पहुँचता है आत्मा को स्वरूप, अपना स्वरूप, पहिचान लेता है, वह अमर हो जाता है; 'अमर हो जाता है' का अर्थ है, अपनी आत्मा की अमरता को पहिचान लेता है; 'ब्रह्म' व

^१ Gondwana land ; Lemuria ; Indian Ocean ; Pacific Ocean ; Atlantic Ocean.

^२ Aspect ; orders ; biology ; zoology.

^३ Cycle,

सन् ब्रह्म भवति'; कोई नहीं अमरता उस को नहीं मिलती; कैसे मिल सकती है ? भूली हुई, अपने भीतर भरी हुई, अमरता को याद कर लेना ही तो अमर हो जाना है। गरुड, सच्चे योगी, योग-चल से, 'छंदोग्य' मंत्र का जप, ध्यान, मनन करने से, दो पक्ष और एक मंत्र के, इहा, पिंगला, ओर सुषुम्ना के चल से, 'सहस्रार' तक पहुँच कर, उस घड़े को लाते हैं; पर वाम-मार्गी, अहंकारी, राग-द्वेष के दृष्ट भावों से भरे सर्प उस को नहीं पा सकते; अपनी जिह्वा को दुभासिया, झूठी, बना लेते हैं। वे अमृत नहीं पी सकते, सोम ही पी सकते हैं, जिस से नशा होता है, 'इन्द्रोऽमात्यत सोमेन'; मालूम होता है कि भाँग कौ-सी कोई नशीली औषधि रही; उस को बहुत से लोग मिल कर राजसन्तामस प्रत्यक्ष-पशु-यज्ञ में पीते थे, और मांसादि, खूब खाते थे; जैसे आज काल भी 'सेरीमोनियल डिनर्स'¹ मे। 'सार्विक यज्ञ' दूसरी हो वस्तु भी; काम, क्रोध, लोभ, मोह-मय, मद, मत्सर, अहंकार (अज, महिष, गो, अश्व, नर) का बलिदान उस में किया जाता था; अपने भीतर के पशुओं का; बाहरी का नहीं। सोम औषधि के कई प्रकार होते हैं, ऐसा भी पुराने प्रयोगों से जान पड़ता है; एक प्रकार का प्रयोग कायकल्प के लिये, शरीर के नशीकरण के लिये, किया जाता था; अमेरिकन इण्डियन लोग 'मेस्कल' नाम की एक औषधि जानते हैं, जिस के खाने से कुछ देर के लिये सूक्ष्म इन्द्रिय, दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत्र, ('क्लेयर-वायंस', 'क्लेयर-ऑडियेन्स', आदि) खुल जाते हैं।²

(१२) मनुष्य शरीर छद्म-विराट् है; कहाँ से, महाविराट् में, जो पदार्थ हैं, वह सब इस में भी हैं। इस के बीच में 'मेरुदंड', 'पृष्ठवंश', है। उस में तैत्तिरीय गुरिया ('वर्तिष्ठा') हैं। बारह 'आदित्य', ग्यारह 'रुद्र', आठ 'वसु', दो 'इन्द्र-प्रजापती' वा 'अश्विनी-कुमार'। पच्छिम के शरीर-शास्त्री ('ऐनाटोमी-फिसियोलॉजी, के वैज्ञानिक) कहते हैं कि गले में सात ('सर्विकल'), पीठ में बारह ('डार्सल' वा 'थोरासिक'), उन के नीचे कटि में पाँच ('लम्बर'), उन के नीचे कमर में पाँच ('सैकल'), उन के नीचे प्रष्ट मूल में चार ('काक्सिजियल'); तैत्तिरीय की गिनती दोनों प्रकार में मिलती है;³ विमाजन, वर्गीकरण, में भेद है। मस्तिष्क के कंधों से और इन गुरियों से निकलने वाली और उन में पैठने वाली नाड़ियों से ज्ञान और कर्म की इन्द्रियों का सम्बन्ध है; तत्तत् इन्द्रिय, और तत्तद्विषयभूत पंच महाभूतों

¹ Ceremonial dinners,

² American Indian; clairvoyance: clairaudience.

³ Vertebra; anatomy, physiology; cervical; dorsal or thoracic; lumbar; sacral; coccygeal.

के अमिमानी, चैत्यन्यांश 'देव' कहलाते हैं। पौंच ज्ञानेन्द्रिय, पौंच कर्मेन्द्रिय, एक मनसू, इन ग्यारह इन्द्रियों के 'अमिमानी', 'अहंकारवान्', देवता, ग्यारह 'रुद्र' कहलाते हैं।

(पर्वभिनिर्मितो यसमात् तस्मान्मेरुस्तु पर्वतः,
तत्र संचारिणी देवी शक्तिराद्या तु पार्वती,
तस्य मूर्ध्नि स्थितो देवो ब्रह्मरन्ध्रे महेश्वरः,
अनन्तानां च केलीनां तयोः कैलास आसनम् ।
मानस्यः एव ताः सर्वाः, सरस्तस्माच्च मानसं ।
दीव्यन्ति, यत्तु क्रीडन्ति विपर्यैरिन्द्रियैरपि,
तस्माद्देवाः इति प्रोक्ताः तास्ताः प्रकृतिशक्तयः ।
महेश्वरस्यात्मनस्तु सर्वे ते वशावर्तिनः ।
'इदम' द्रावयत्यस्माद् आत्मा इदं द्रुस्तु कथ्यते;
'इदं-द्रं' संतं आत्मानं 'इन्द्रं' आचक्षते बुधाः,
देवानामीश्वरश्चैन्द्र इति पौराणिकी प्रथा ।)

इस प्रकार से संग्रह-श्लोक कहे जा सकते हैं।

शिव के सिर से आकाश-गंगा बहती है; वही सुपुम्ना है; 'सु सुम्ना', अति उत्तम जनन', 'महा-आनन्द'। उस की 'धारा' की उलटी बहानै, प्राणशक्ति 'रा-धा' की उचित उपासना करे; 'उर्ध्व-रेतस्', 'वक्षनाल', से (जो स्थूल काशी नगरी की एक गली का नाम है) 'मणिकर्णिक' धातु को जाय, तो 'वक्ष-स्नान' हो, 'तारक' मंत्र मिले, तर जाय, मुक्त हो जाय। मेरु के ('स्पाइनल कॉर्ड' के) बीच की नाली ही प्रायः 'सुपुम्ना' शब्द से संकेतित होती है। उस के दहिने तरफ 'पिंगला', और बाईं ओर इडा, कही जाती है; ये प्रायः दोनों 'सिम्पाथिक नर्व्ज' हैं।^१ कुंडलिनी का, जो शक्ति की एक रूपान्तर ही है, इन नालियों से सम्बन्ध है। योग-वासिष्ठ के निर्वाण-प्रकरण के पूर्वार्थ के अन्तिम अध्यायों में, तथा अन्य ग्रन्थों में, भिन्न प्रकारों से, इस का संकेत मात्र वर्णन किया है। इत्यादि।^१

स्कन्द पुराण के काशी खंड नामक अंश में 'काशी', 'वाराणसी', 'गङ्गा', 'अविमुक्त

१ Spinal cord; sympathetic nerves.

२ इन तीर्थों के नाम सब, काल के प्रवाह से, अष्ट हो गये; हयग्रीव कुंड का हिंदुधा तलाव, मिश्र पुष्कर का मिसिरपोखरा, मंदाकिनी का मैदागिन, मत्स्योदरी का मछोदरी हो गया; और अब तो यह सब तीर्थ लुप्त ही हो गये, म्युनिसि-

क्षेत्र', 'त्रिशूल के उपर स्थित काशी', 'शिव की नगरी' इत्यादि का सविस्तर आध्यात्मिक अर्थ बताया है। आत्मज्ञान को पा. लिया है जिस ने, आत्मा का प्रकाश हो गया है जिस से, उस बुद्धि ही का नाम काशी। वरुणा से आश्रय इष्टा, अती से पिंगला, लुप्त सरस्वती से सुपुत्रा—इसी से नाराणसी। सदा बहने वाली 'गच्छति इति गंगा', अनाद्यनन्त-प्रवाह वाली मूल प्रकृति, कूटस्थ कैलास पर्वत पर बैठे हुए परमात्मा शिव के नीचे बहती हुई। त्रिशूल के ऊपर, क्यों कि "सर्व एतत् त्रिकं त्रिकं"। 'ब्रह्मनाल' गली; मणिकर्णिका अर्थात् बही सहस्रार चक्र; हयग्रीव कुंड, मिश्रपुष्कर तीर्थ, मंदाकिनी, मत्स्योदरी आदि, सब शरीर के विविध चक्रों कंदों पीठों के नाम हैं। "काश्यां मरणान्मुक्तिः", क्यों कि आत्मा के प्रकाश से व्याप्त बुद्धि को पा कर जो जीव शरीर छोड़ता है वह अवश्य मुक्त हो जाता है; तथा काशी में सब तपस्वी शानी आत्म-ज्ञान को पाये साधु सन्यासी रहते हैं; उन के सत्संग से ही दूसरों को भी ज्ञान मिलता है, "ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः" ऐसा ही अर्थ सात पवित्र पुरी और चारों घाट का है। इत्यादि। पंचकोश और उस के मंदिरों और तीर्थों की भी कथा ऐसी ही अनन्त कथा है। पद्मचक्रों की जगाने और उन के पार जा कर सप्तम सहस्रार में पहुँचने की सब 'क्रिया', विविध 'योग-मार्गों' के प्रक्रियात्मक अभ्यास का विषय है; बिना उब कोटि के अनुभवी, यम नियमादि से निष्णात, सद्गुरु के, तथा बिना वैसे ही सबे हृदय से युयुक्ष, सुसुक्ष्म, शुद्ध पवित्र चरित्र से युक्त शिष्य के, इन गूढ़ रहस्य विषयों का पता चलना कठिन है; और योग की भूमियों को, उस रहस्यज्ञान की सहायता से, क्रमशः पार करने वाले अभ्यास का करना तो अति कठिन है।

अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहाः यमाः ।

शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

(योग-सूत्र)

अभ्यासेन तु, कौंतेय !, वैराग्येण च गृह्यते । (गीता)

तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेत् मुंजाद् इपीकामिव धैर्येण ।

इह चेद् अशकद् वोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्मयः,

ततः सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ।

लब्ध्वा विद्यां योगविधिं च कृत्स्नं,

ब्रह्म प्राप्नोति विरजोऽभूद् विमृत्युः । (कठ०)

पल्टी के छूँसे पट गये, और उन पर नैजिक मकान या सार्वजनिक उद्यान आदि खन गये। और ज्ञानी तपस्वियों के ठिकाने महा पापिष्ठ ढग बकबती बिहालवती भर गये, जिन की चर्चा ऊपर की गई।

यह सब गीता और उपनिषदों के वाक्य हैं। आशय यह है कि वेदांत के निश्चित ज्ञान से ‘चित्त-विमुक्ति’ हो जाती है; पर उस के पीछे भी, ‘योगविधि’ से, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकाल सकने से, ‘शारीर मुक्ति’ होती है ‘चित्त-विमुक्ति’ अधिक दृढ़ होती है। मुहम्मद ने भी कुरान में कहा है, ‘मुतो कन्लन् तमूतो’, यानी मौत से कन्ल मौत को जानो; मरने से पहिले मरो; जीते जी ‘जिस्मि कसीफ’ से ‘जिस्मि-खलीफ’ को अलग करने की शान को हासिल करो। मुल्ला जामी ने कहा है—

यक् बार यिमीरद् हर कसे, बेचारः जामी बारहा ।

‘और लोग तो एक ही बार मरते हैं, बेचारा जामी बार-बार मरता है;’ यानी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल कर, उस के द्वारा दूसरे लोकों की, आल-मो को, सैर करता है।

कुछ अन्य रूपक

ऐसे ही रूपक, पद पद पर पुराणों में भरे हैं। यथा जब इन्द्र की सौतेली माता दिति (वृष्णी) गर्भवती थी, और इन्द्र का भयंकर शत्रु उस से उत्पन्न होने वाला था, तब इन्द्र (विद्युत्) ने, उस में योगबल से प्रवेश कर के, वज्र से उस के सात टुकड़े किये, और जब वे सात रोने लगे, तो ‘मत रो’, ‘मत रो’, कह कर एक एक के सात सात टुकड़े किये; इस से उन का नाम उत्त्वास ‘मरुत्’ (वायु) हुआ, और वह गर्भ से निकल आये; फिर इन्द्र ने दिति से अपना अपराध क्षमा कराया, और दिति ने इन्द्र और मरुत् में सदा के लिये मित्रता करा दी। अवश्य ही इस बुद्धिपूर्वक गढ़े हुए रूपक का कुछ विशेष अर्थ होगा। स्यात् वैसा ही कुछ हो जैसा पश्चिम के वैज्ञानिक लोग अब कहते हैं, कि बहुत किस्म की ‘गैस’ होती है। और ‘सात’ संख्या का भी, इन के क्रमिक विकास (‘इवोल्यूशन’) से सम्भवतः कुछ वैसा सम्बन्ध हो सकता है जैसा पाश्चात्य रूसी वैज्ञानिक संडेलेयेफ के पाये और बतलाये ‘फीरियाडिक ला’ से दिखाया है; अर्थात् आदिम परमाणुओं से इतनी ‘संख्या’ पर, ऐसे ऐसे ‘केमिकल एलिमेंट्स’ बनते हैं; ‘सांख्य’ दर्शन में पंच भूतों की क्रमिक उत्पत्ति, वेदांत का ‘पंचीकरण’, आदि भी, इन भावों से मिलते हैं। ऐसे ही मत्स्य पुराण में, अग्नि की पत्नियाँ, उन के बेटे, पतोहुएँ और पोते, सब मिल कर उत्तवास अग्नि कहे हैं। निश्चयेन यह भी निरी कहानी नहीं हो सकती।

पच्छिम के वैज्ञानिकों ने तरह तरह की 'रे' निकालना शुरू किया है।^१ पर क्या ठीक अर्थ है, यह कहना अब कठिन हो गया है। भारत के शील के साथ साथ ज्ञान का भी सर्वथा हास हो गया है।

कुछ सीधे ऐतिहासिक रूपकों की भी चर्चा कर देना उचित होगा। इन का अर्थ सरल और प्रायः निस्सन्देह है।

बहुत पूर्वकाल में, परम यशस्वी ध्रुव के वंश में, अंग का पुत्र वेन हुआ। बड़ा दुष्ट निकला। बाल्य काल में ही, अन्य बालकों की हत्या तक उस ने आरम्भ किया। अंग राजा, मितान्त निर्बिण्ण हो कर रातों रात जंगलों में जा कर लापता हो गये। मंत्रियों ने ऋषियों से निवेदन किया। अराजकता में महादोष; वेन के अभिप्रेत की आज्ञा दी। राज-सिंहासन पर बैठ कर वेन और भी नरमस्त हो गया; प्रजा की भक्ति कष्ट देने लगा; सारी समाज-व्यवस्था की बिगाड़ डाला; धर्म कर्म, जीविका-शक्ति, का संकर कर दिया; मेरी के घोष से यह वाश्या देश में घुमाई कि ईश्वर की, देवी की, पूजा कोई न करे, सब मेरी ही पूजा करे, क्योंकि,

एते चान्ये च विबुधाः, प्रभवो वर-शापयोः,
देहे भवंति नृपतेः; सर्वदेवमयो नृपः।

सब देवता, राजा के शरीर में ही हैं; वही वर और शाप का देने वाला है। ऋषियों ने आपस में सलाह की,

अहो उभयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत्;
दारुणि उभयतो दीप्ते इव, तस्कर-पालपोः।
अराजकमयाद् एव कृतो राजा अ-तदर्हणः।
ततोऽप्यासीद् भयं त्वद्य; कथं स्यात्स्वस्ति देहिनाम्।
ब्राह्मणः समदृक् शान्तो दीनानां समुपेक्षकः,
सर्वतो ब्रह्म तस्यापि, भिन्नभांडात्पयो यथा। (भागवत)

'काठ के टुकड़े में दोनों ओर से आग लगा दी जाय, वह दशा प्रजा की हो गई; अराजकता में चौर डाकूनों के भय से इस को राजा बनाया; यह उन से भी अधिक दुष्ट निकल्य; प्रजा का कैसे मला हो? समदर्शी, ब्रह्मशाली, शान्त, दान्त, त्यागी, सपत्नी, ब्राह्मण भी यदि दीन प्रजा की दुर्दर्शा देखता हुआ उपेक्षा करे तो उस का ब्रह्मज्ञान नष्ट हो जाता है, जैसे फूटे बर्तन में से पानी।'

^१ Evolution; Periodic Law; Chemical Elements; Rays.

ऋषियों ने राजा वेन को समझाने का यत्न किया; एक न युवा; तब उन्होंने ने उस को 'हुंकार' से मार डाला। वेन की 'वाई' जांच को मया; उस से से अति क्रूर बुद्धिहीन पुरुष उत्पन्न हुआ; उस को ऋषियों ने, "निषीद" 'अलग बैठ जावो', ऐसा कहा; उस से 'निषाद' जाति उत्पन्न हुई। वेन की दक्षिण और वाम भुजाओं को ऋषियों ने मया; दाहिनी से पृथु निकले; और बाईं से अचिः नाम की कन्या; दोनों का विवाह कर के, पृथु का राजपद पर अभिषेक किया।

अर्थात्, वेन की संतान में ऋषियों ने खोज की; उस के दुराचार व्यवहार से उत्पन्न, क्रूर बुद्धि अन्तुओं की, 'निषादों' को, अलग कर दिया; सद्विवाह धर्म-विवाह से उत्पन्न, सदाचारी विष्णु के अंकावतार-रूप पृथु को राजा बनाया, और उसी वैशा की उत्तम कन्या से उस का विवाह कर दिया। उस आदि काल में सपिंडों सगोत्रों का भी कभी-कभी विवाह हो जाता था; यथा ईजिप्ट देश में 'फेरी' 'फरवन' का, तथा पेरू देश में 'इंघा' राजाओं का, बहुधा अपनी बहिन से ही विवाह होता था और प्राचीन ईरान, 'आर्याना', में तो पिता-पुत्री, माता-पुत्र का भी, कभी-कभी।

पृथु बड़े प्रतापी, यक्षस्वी, प्रजापालक, नृतन-युग-प्रवर्तक हुए। उन के समय में अकाल पड़ा; प्रजा भूखों मरने लगी; राजा से आक्रन्दन किया; धरा वस्तुधरा धरित्री भूतधात्री (पृथ्वी) पर पृथु को बड़ा क्रोध हुआ; उस को बमकाया, 'तू क्यों मेरी प्रजा को अन्न नहीं देती? धरा देवी ने 'गौ' का रूप धारण किया; आदिराज पृथु ने, 'मधु' की (कुटुम्बी प्रजापतियों की) 'वत्स', वस्त्रा, बना कर, गौ की 'वत्सला' दुग्धदात्री पिन्हा कर के, उस से सब औषधियाँ, अजो, की दूध; वृद्ध-स्पति (ज्ञानियों) के वत्स बना कर, ऋषियों ने 'छन्दोग' वेद, समस्त ज्ञान, दृष्टा; इन्द्र की, (इन्द्रियों की शक्ति की), वत्स बना कर देवों ने 'सोम', वीर्य, ओषध, अन्न, दूध; दैत्य दानवों ने, दुष्टों ने, 'सुरा', शराब; अप्सरा और गंधर्वों (कलावन्तों) ने, (गाँ, वायं, धर्मति इति गंधर्वाः, आपः सरति आभिः इति अप्सरसः, द्विप्रकाराः सूर्यस्य रश्मयः), 'गांधर्व मधु', संगीत विद्या; सिद्ध विद्याधरों ने विविध विद्या और सिद्धियाँ; मायावियों ने तरह तरह की माया; राक्षसों ने रुचिर; विषधरों ने विष; पृथु ने विविध प्रकार के रस; पशुओं ने मातृदुग्ध; पर्वतों ने नागा प्रकार के चातु; इत्यादि। सब प्रकार से प्रजा का 'रंजन' हुआ, इस लिये प्रजा ने पृथु को 'राजा' कहा, 'आदिराज' माना; धरा को पृथु ने अपनी पुत्री माना, इस का नाम 'पृथ्वी' हुआ। ज्योतिष में पृथ्वी नाम इस लिये रक्खा गया है, कि सब ग्रहों में वह अधिक

‘घन’ ‘सालिङ’ ‘डेन्स’^१ है, पृथु अर्थात् भारी है । पृथु में सच्चे राजा के सगुण परा काष्ठा से थे,

मातृभक्तिः परस्त्रीषु, पत्न्यां अर्घम् इव ऽत्मनः,
प्रजासु पितृवत् स्निग्धः, किंकरो ब्रह्मवादिनाम्,
देहिनामात्मवत् प्रेष्टः, सुहृदां नन्दिवर्धनः,
मुक्तसंगप्रसंगोऽयं, दंडपाणिः असाधुषु,
अयं तु साक्षाद् भगवान्सूयधीशः
कूटस्थ आत्मा कल्याणवतीर्णः ।

प्रजा ने उस को जगदात्मा भगवान् का कलावतार ही माना ।

चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि, राजराट्
भूमंडलं इदं वैश्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः,
निवासान्कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्र यथाऽर्हतः,
ग्रामान्, पुरः, पत्तनानि, दुर्गाणि विविधानि च,
घोषान्, व्रजान्, सशिविरान्, आरुणान्, खेटखर्वटान् ।
प्राक् पृथोरिह नैवैष पुरग्रामादिकल्पना ;
यथास्तुखं वसन्ति स्म तत्र तत्र ऽकुतोभयाः ।

पृथु ने धनुष की कोटि से पर्वतों को चूर कर के ‘समथर’, ‘समस्थल’ बनाया, और उस पर प्रजा के बसने के लिये, जैसे पिता पुत्रों के लिये, ग्राम, पुर, पत्तन, दुर्ग, (घोसियों के गांव बैल रखने के) ‘घोष’, (घूमते फिरते ‘व्रजन्ति इति’ पशु चराने वाले गोपालों के लिए डेरे तम्बू के) ‘व्रज’, (सेना के) ‘शिविर’, आकर (खान), खेट, खर्वट (छोटे छोटे गांव), आदि बनवाये । पृथु के पहिले यह सब नहीं था; प्रजा इधर उधर सुख से निर्भय जहाँ मन चाहा वहाँ पड़ी रह करती थी । इसी से पृथु आदिराज कहलाये ।

इस कथा का अर्थ स्पष्ट ही यह है, कि पृथु के समय से पहिले, पृथ्वीतल की और ऋतुओं की अवस्था कुछ दूसरी थी; जैसी अब भी दक्षिण समुद्र के टापुओं में है; बारहो महीने, वसन्त का सा मौसिम, नीच नीच में बर्सात, कभी-कभी भारी बर्फा, तूफान; प्रजा की मकान बनाने, गांव शहर बसाने की, न आवश्यकता न शुद्धि । फिर अवस्था बदली; पृथु के राज्य काल में, नये सिर से एक नये ‘सिविलिजेशन’^२, सभ्यता, शिष्टता, का प्रादुर्भाव हुआ; विशिष्ट ज्ञानवान्

^१ Solid, dense.

^२ Civilisation.

जीवों ने मनुष्य जाति में जन्म लिया; साधारणों का आविष्कार किया; मानव जीवन के प्रकार में परिवर्तन कर दिया। जैसे आज काल, सौ वर्ष के भीतर भीतर, आधिभौतिक विज्ञान और विविध यंत्रों के निर्माण में अद्भुत वृद्धि होने के कारण, समग्र मानव जीवन, रहन-सहन, आहार-विहार, वाणिज्य-व्यापार, अटम-भ्रमण, शिक्षा-रक्षा के बाह्य प्रकारों में सर्वथा काया-पलट हो गया है; सम्प्रदाय, कृषि-प्रधान के स्थान में यंत्र-प्रधान हो गई है। वैसे पृथु के समय में ही ग्राम, नगर, आदि बने और बसे; खेती बारी का हुनर पैदा हुआ; गाय जैसे बकरी पाल कर उन के दूध से काम लिया जाने लगा; गीत-वाद्य की विद्या पैदा हुई; अच्छी के साथ घुरी बातें भी आईं; शराब, गोष्ठ, का भी व्यवहार आरम्भ हुआ; इत्यादि। यह सब विषय, आजकाल, पच्छिम के 'सोशियलोजी' शास्त्र, 'सामाजिक जीवन के आरम्भ और विकास के इतिहास,' का है। ग्रिटेन के नामी वैज्ञानिक श्री आल्फ्रेड रसेल वालेस ने; 'सोशल एनवायरनमेंट ऐंड मोरल प्रोग्रेस'^१ नामक अपने ग्रन्थ में लिखा है कि अमि का, खेती का, दूध बही की के प्रयोग का, ऊन और रुई से कपड़ा बनाने का, और ऐसी ही कई अन्य परमावश्यक वस्तुओं का उपशान, जो स्वात् लाखों नहीं तो दसियों बीसियों हजार वर्ष पहिले हुआ, वह इधर के सौ वर्ष के अत्यद्भुत आविष्कारों से भी अधिक आश्चर्यमय है।

यों तो गो शब्द के कई अर्थ हैं; गाय धील, स्वर्ग, सूर्य, किरण, वज्र (विजली), इन्द्रिय, बाण, दिशा, बाणी, पृथ्वी, तारे, इत्यादि; ये सब ही सदा चलते रहते हैं। धातु स अर्थ, 'गच्छति इति गोः' 'गो भी चले'; अंग्रेजी शब्द भी 'गो' और 'काउ'^२ इसी से निकलते हैं। पर इन रूपकों में 'गो' शब्द का अर्थ पृथ्वी ही है।

'कामधेनु' गौ के लिये, विश्वामित्र (क्षत्रिय, पीछे ब्राह्मण) का बलिष्ठ (ब्राह्मण) के साथ; तथा विश्वामित्र के भगिनीपुत्र जमदग्नि (ब्राह्मण) और उन के पुत्र परशुराम का कार्यवीर्य (क्षत्रिय) के साथ, बहुत वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। दोनों की 'कामधेनुओं' ने अपने 'छुर, पेट, पूँछ, सींग' से 'शक, पहव, काम्बीज, यवन, म्लेच्छ' आदि जातियों की बड़ी बड़ी सेनाएँ उत्पन्न कीं। दोनों तरफ़ भारी जनसंघार हुआ; वसिष्ठ के भी, विश्वामित्र के भी, सौ सौ पुत्र मारे गये, जमदग्नि और उन के कुटुम्ब के बहुतेरे मारे गये; परशुराम ने कार्यवीर्य और उस के

^१ Sociology.

^२ Alfred Russell Wallace. *Social Environment and Moral Progress.*

^३ Go; Cow.

वंश की मारा, और फिर फिर, तीन वर्णों की सेनाएँ बना बना कर, इक्षीस युद्धों में, पृथ्वी की 'निःक्षत्रिया' करने का महायत्न किया। बहुत बघों के, और बड़े बड़े तरह तरह के उपद्रवों और प्रजा और राष्ट्रों के विप्लवों के बाद शांति हुई।

विश्वामित्र और कर्त्तवीर्य दोनों की कथाओं का, आज काल के शब्दों में अर्थ यही है कि महाभारत काल से पहिले, ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग में, उपजाऊ भूमि का लोभ बहुत बढ़ा; दोनों ने उचित से अधिक भूमि को अपने भोग विलास के लिये अपने अधिकार में रखना चाहा; प्रजा की भलाई की चिन्ता बहुत कम की; आपस में युद्ध हुए; क्षत्रियों की सेना तो बनी बनवाई थी; ब्राह्मणों ने बाहरी जातियों को, अपनी भूमि की पैदावार दे कर, अपनी सहायता के लिये बुलाया; दोनों का बहुत बँस हुआ; अंत में किसी किसी रीति से संधि और शान्ति हुई। यही कथा, यूरोप के इतिहास में, कई बार हो चुकी है। 'चर्च और स्टेट' 'प्रीस्ट और किंग', 'सासरजेटलिस्ट और मिलिटरिस्ट', 'थियोक्राट और टाइमोक्राट'^१ के बीच में, जमीन, धन, आज्ञा-शक्ति, अधिकार, भोग विलास की अति लालच से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई; जिन में प्रजा की तबाही हुई। 'फ्रेंच रिवोल्यूशन' के समय भी 'चर्च' की बहुत जायदाद छिनी गई; हाल में, रूस में, जनता ने 'प्रैस्ट' की भी और जमीनदार की भी सब जमीन छीन ली^२; सन् १९३६-३७-३८ में, स्पेन में, प्रजा-विनाशक भारी गृहयुद्ध हुआ, जिस में भी एक मुख्य कारण यह था कि 'चर्च' की बहुत जमीन, नये बनाये संघ-राज्य के अधिकारियों ने छीन ली थी; और इस गृहयुद्ध में चर्च के पक्ष वाले सेनानियों की जीत हुई है।

रावण के दस सिर और बीस भुजा का अर्थ, दस मंत्री और बीस प्रकार के सेना के अंगों से है; अहुरंगिणी सेना के स्थान में उस की सेना विंशतिगिणी थी; हवाई जहाज भी थे (एयर-आर्म), समुद्री सेना (नेवल आर्म), तोपखाना (आर्टिलरी आर्म) आदि, जैसे आज पच्छिमी राज्यों की। ब्रह्मज्ञानी हो कर भी पापिष्ठ था इसलिये ब्रह्मराक्षस था; काशी में जो पाप करे वह ब्रह्मराक्षस ब्रह्मपिशाच होता है। सीता का अर्थ, जोती बोई भूमि; राम जी की भूमि की रावण ने चुरा लिया था। इत्यादि।

'सोसियोलॉजिकल हिस्टरी' का, 'ईवोल्यूशन' का^३, ऐसा रूप और क्रम क्यों

^१ Church and state; priest and king; altar and throne; crozier and sceptre; book and sword; tiara and crown; sacerdotalist and militarist; theocrat and timocrat.

^२ French Revolution; church; priest.

^३ Sociological history; evolution.

होता है, इस प्रश्न का उत्तर, चैतन्य-परमात्मा की प्रकृति के प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप-वसंख्य प्रकार के विकास-संकोच को बतलाने वाले आत्म-दर्शन-शास्त्र से मिलता है।

रूखों की चर्चा का प्रयोजन

यहाँ यह सब चर्चा केवल इस आस्ते कर दी कि 'चर्चन' से कहाँ तक 'शॉख' फैलने का सम्भव हो जाता है, यह जिज्ञासु को मालूम हो जाय; पुराण ग्रन्थों के अक्षरार्थ पर अंध-श्रद्धा न की जाय; न यक-चारगी, उन को अप्रयुक्त की प्राप्ति कह कर कुबेराने में फँक दिया जाय; बल्कि उन का बुद्धि-सम्मत, युक्ति-युक्त, गुण-अर्थ खोजा जाय। पहिले ही कहा है; पर फिर से याद दिला देना उचित है, कि ऊपर जो अर्थ पौराणिक रूपकों के सूचित किये गये हैं, वे कदापि निश्चित प्रमाणित नहीं हैं; युक्ति-द्वारा कल्पना मात्र हैं; बुद्धिमान् पाठक स्वयं इन में विस्तार, संकोच, मार्जन, शोधन कर लेंगे।

कोई कहेगा कि 'ब्रह्मावासे लघुक्रिया'; 'कोह कन्दन व काह बराबरन'; पहाड़ खोद कर चूहा निकालना; भारी मिहन्त कर के, एक-एक रूपक का अर्थ खोजें, वह भी निश्चित न हो, और ऐसी कोई नई बात भी न मालूम हो, तो ऐसा क्यों करें? पादशास्त्र विज्ञान की पुस्तकों से, क्या इस सब से बहुत अधिक ज्ञान, हम को, इस की अपेक्षा बहुत सरलता से, नहीं मिल सकता?

इस शंका का मुख्य समाधान यह है कि आध्यात्म-विषयक, योग-विषयक, जो ज्ञान हम प्राचीन ग्रन्थों से, उन की वर्तमान दीर्घ-जीर्ण अवस्था में भी मिल सकता है, वह अभी तक पादशास्त्र वैज्ञानिकों को प्राप्त नहीं हुआ है। पश्चिम में जो पाश्चात्तिक वस्तुओं का आधिभौतिक विज्ञान, और बाह्य शक्तियों का ('हीट', 'लैट', 'लैट', 'इलेक्ट्रीसिटी', 'मैग्नेटिज़्म' आदि का) आधि-दैविक विज्ञान, वहाँ के अन्वेषकों गवेषकों ने प्राप्त किया है, उस को हमें, आदर के साथ, और सदुपयोग के लिए, लेना ही चाहिये; पर उस के साथ, हम को अपने प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का, आभ्यन्तर शक्तियों के आधिदैविक ज्ञान का, जीर्णोद्धार कर के संग्रहण करना भी परम आवश्यक है। संभव है कि वैदिक और पौराणिक सूचनाओं और रहस्यों पर उचित रीति से ध्यान करने से कई आधिदैविक और आधिभौतिक बातों का भी विज्ञान मिले। दोनों के, प्राचीन और प्रतीचीन के, पुराण और नवीन के, प्रज्ञान और विज्ञान के, उत्तम सम्मिश्रण से, समन्वय से, और सम्यग्दर्शन के अनुसार सत्

प्रयोग से, 'सनातन'-पदार्थ के अनुकूल 'धर्म' के बताये भाग पर चल कर सदुपयोग करने से ही भारत का, तथा सर्व मानव जगत् का, कल्याण हो सकता है। और भी; प्राचीन काल में छापाखाना आदि की सुविधा नहीं थी; थोड़े में बहुत अर्थ कहने का प्रयोजन था।

सभी ज्ञान, कर्म के वास्ते हैं।

“सर्वमपि ज्ञानं कर्मपरं”—यह भीमांसकों का मत है। अर्थात् ‘सब ज्ञान का प्रयोजन यही है कि किसी कर्म का उपयोग हो।’ शांकर सम्प्रदाय के वेदातियों ने इस उत्तर में यह अपवाद लगाया है कि, “ऋते आत्मज्ञानात्”; ‘आत्मज्ञान स्वयं साध्य है, किसी धर्म का साधक नहीं।’ कर्मकाण्ठी भीमांसकों ने इस शांकर मत का दूसरी रीति से उत्तर दिया है, जैसा तन्त्रवार्तिक की न्याय-सुधा नामक टीका में सोमेश्वर भट्ट ने (अ० १, पाद २, में) कहा है।

परलोकफलेषु कर्मसु विनाशिदेहादिव्यतिरिक्तनित्यकर्तृभोक्तृरूपात्मज्ञानं विना प्रवृत्त्यनुपपत्तेः; अहं-प्रत्ययेन च, देहेऽपि दृष्टेन, स्फुटतया तद्द्वयतिरेकस्य ज्ञानम् अशक्यत्वात्, शास्त्रीयम् आत्मज्ञानं क्रतुविधिभिरपेक्षितं :... उपनिषज्जनितस्यात्मज्ञानस्य... क्रतुर्धनत्वावधारणात् तद्द्वारेण पुरुषार्थानुयन्धित्वम्।

अर्थात् ‘स्वर्ग-साधक यज्ञादि कर्म-कांड में मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जब तक उस को यह विश्वास न हो कि इस नश्वर शरीर में व्यतिरिक्त कोई आत्मा है जिस को स्वर्ग का अनुभव हो सकता है। और ऐसा विश्वास, आत्मा के अस्तित्व का, उपनिषदों से होता है। इस लिए उपनिषत् और तज्जनित आत्मज्ञान भी कर्मपरक हैं’।

इस का भी प्रत्युत्तर, ‘आत्म-ज्ञान’ और ‘आत्म-अनुभव’ में सूक्ष्म विवेक करने से हो सकता है; यथा, ‘अनुभव’ का तृतीय अंश ‘ज्ञान’ है; अन्य दो अंश, ‘इच्छा’ और ‘क्रिया’; यह तीनों मिल कर, ‘अहं अस्मि’ इस ‘अनुभव’ में अंतर्गत हैं; ऐसा अनुभव, स्पष्ट ही ‘कर्म-परक’ नहीं हो सकता, सब कर्म, सब इच्छा, सब ज्ञान, इस में अन्तर्गत हैं; “स सर्वधीवृत्त्यनुभूतसर्वः”; तथा, स्वर्गादि-साधक यज्ञादि काम्य-कर्म से, निर्गुण परमात्मज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं, केवल जीवात्मज्ञान से सम्बन्ध है—यह विचार करने से भी प्रत्युत्तर हो सकता है; यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्ति वेदों में कही है; पुनः पुनः जन्म-मरण के बन्ध से मोक्ष, और अमरत्व की प्राप्ति, नहीं कही है; आत्मानुभवात्मक ज्ञान, बाह्य विषयों के, तथा आतं:करणिक बौद्ध प्रत्ययों वृत्तियों के भी ज्ञान से भिन्न है; इत्यादि। पर इस सब सूक्ष्मेक्षिका में पढ़ने का यहाँ काम,

नहीं है; अपने को यह अमीष्ट ही है, कि जीवात्मज्ञान अर्थात् जीवात्मा की त्रिगुणात्मिका प्रकृति का, उस के यत्प्रगुत आवागमन का, पुनःपुनः जन्ममरण का, अवरोह-आरोह का, प्रवृत्ति-निवृत्ति का ज्ञान तो न केवल कर्म-परक है, अपितु सत्कर्म के, सज्जीवन के, लिए नितांत आवश्यक है; बिना उस के काम श्रेय चल सकता नहीं;

न ह्यनध्यात्मचित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्नुते । (मनु)
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रचदतामहम् । (गी०)

विना अध्यात्म-ज्ञान के अनुसार कर्म किये कोई मनुष्य कोई सत्फलदात्री क्रिया नहीं कर सकता; सब काम उस का गुलत, अशुद्ध, होगा । ज्ञान ही के अनुसार तो क्रिया की जाती है; जिस का जैसा ज्ञान वैसी उस की क्रिया है । सब ज्ञानी ने उत्तम ज्ञान अध्यात्म-ज्ञान है, इस लिये उस के अनुसार किया काम ही उत्तम होता है, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष सब की साधता है ।

गीता में मुख्यतः जीवात्मा की प्रकृति का ज्ञान, अर्थात् 'अध्यात्मविद्या', और उस में नितांत प्रसक्त होने के कारण 'आत्म-विद्या' 'ब्रह्मविद्या' भी जो कही गई, वह स्पष्ट ही इसी लिये कि वह अर्जुन के लिये 'कर्म-परक' हो, उन को धर्म-शुद्ध के कर्म में प्रवृत्त करे । 'मां अनुस्मर' ज्ञानांघ्र, 'धियरी'; 'युध्य च' कर्माघा, 'वैकृष्टि' । यहाँ इस के सिवा इतना ही कहने की आवश्यकता है कि सीमांसा का यह सब आशय, तथा हाँकर सम्प्रदाय वालों का भी, तथा अन्य बहुत कुछ अर्थ, मनु भगवान् के बोड़े से श्लोकों में भरा पड़ा है । उस पर पर्याप्त ध्यान देने से सत्ता आत्म-दर्शन भी हो सकता है, और तदनुसार लोक-यात्रा भी, व्यक्ति की भी, समाज की भी, कल्याणमय बनाई जा सकती है ।

धर्म और दर्शन, दोनों, से स्वार्थ भी, परार्थ भी, परमार्थ भी

यतोऽभ्युदय-निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । (वैशेषिक सूत्र)

वेदान्त पर, ब्रह्मविद्या पर, प्रतिष्ठित मानव धर्म ऐसा है कि इस से इहलोक और परलोक, अभ्युदय और निःश्रेयस, दोनों, 'अभ्युदय' में अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम भी, और 'निःश्रेयस' अर्थात् मोक्ष भी, सभी चारी पुरुषार्थ, उत्तम रीति से सध सकते हैं । 'ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठा' है, इस लिये अध्यात्मविद्या तो उस के अंतर्गत ही है ।

न केवल संस्कृत शब्दों ने भारतवर्ष के ही बुजुर्गों ने कहा है, बल्कि अरबी-फ़ारसी शब्दों में सूफ़ी बुजुर्गों ने भी कहा है,

गौहरे जुज़-खुद-शिनासी, नीस्त दर्-बहरे जुजूद :
मा य गिदै न्वेश मी गदैम् चूं निर्दावडा ।
तरीक़त बजुज़ ख़िदमते ख़ल्क नीस्त ;
य तसयीहो सज़ादः ओ दल्क नीस्त ।

इस भवसागर में नौती है तो केवल खुद-शिनासी, आत्मज्ञान, ही है। जैसे पानी में भँवर अपने ही चारों ओर घूमता और चक्कर खाता है, वैसे ही हम सब अपनी आत्मा के ही चारों ओर घूमते रहते हैं; 'मैं', 'मैं', 'मैं'—इसी पर हमारी चिन्तनशीलता नाचती-फिरती रहती है। सच्चे 'मैं', सच्चे आत्मा, को पाने और साबित करने का तरीक़ा, सिवा इस के और कुछ नहीं है, कि लिलक़त की ख़िदमत करो, लोकसेवा करो। तसयीह अर्थात् नाला फेरना, और सज़ादा यानी आसन विछा कर चुप्पी साधना, दल्क अर्थात् कन्या कपरी गूदड़ी ओढ़ना—यह आत्मा को पाने का उपाय नहीं हैं। हाँ, यह सब भी, विशेष अवस्था में, साधन के ख़ास हैं; पर सभी सच्चे और सफल होंगे जब सर्वभूतदया, सर्वभूतप्रियहितैषा, सर्वभूतहिते रतिः, ख़िदमते ख़ल्क, उन के पीछे, उन के साथ, लगे रहे, उन की प्रेरक हो।

यदि वह चालीस या पचास लाख वैश्वाचारी साधु-संत, वैरागी, उदासी, संन्यासी, फकीर, औलिया, महन्त, मठधारी, मन्दिराधिकारी, तक़िमादार, सज़ादान-मदनी आदि, जिन की वर्षा पहिले की गई—यदि ये लोग, आपनतलबी और पाप त्याग कर, सच्चे 'साधु', सच्चे आत्मदर्शी और लोकहितैषी, खादिने-ख़ल्क हो जायें, तो आज इस अभाग्य देश के सब प्रकार के दुःख के बन्धन टूट और छूट जायें; इन सब आर्थिक, शासनिक, धार्मिक, रक्षा-शिक्षा-महा-सम्बन्धी, सभी दुःखों, बन्धनों, गुलामियों से मोक्ष मिले, नज़ात हो; और भारत भूमि पर स्वर्ण देख पड़ने लगे; तथा इस के नमूने से अन्य देशों ने भी उत्तम समाजव्यवस्था फैले।

जैसा पहिले कहा, एक-एक मन्दिर की, विशेष कर दक्षिण में, इतनी आमदनी इतनी इनारत है, कि सहज में एक-एक मुनिवसिंटी, विश्वविद्यालय, कलागृह और चिकित्सालय, का काम, उन में के एक-एक से चल सकता है। यदि सब वक्त्र की जायदादों का और सब धर्मत्र और देवत्र संस्थाओं, 'अस्वाक्षों', मन्दिरों दर्गाहों का प्रबन्ध सतबुद्धि से हो; और उस के अधिकारी, सदाचारी और लोक-हितैषी हों, और स्वयं पढ़ने-पढ़ाने आदि के काम में, और योगियों की चिकित्सा में, लग जायें; तो इन की आमदनी और मकानात से, आज पचास मुनिवसिंटी और कारीगरी, हुदर,

सनधत-हिरफत, विविध शिल्प-कला सिखाने के कालिज, और प्रत्येक गाँव में एक स्कूल, अर्थात् समग्र भारत में सात लाख स्कूल, और हर बड़े शहर में एक चिकित्सालय, आयुर्वेद-तिल्व के अनुसार काम कर सकते हैं। और इतने सदाचार का 'इन्द्रिय-निग्रह' के लिये और प्रजा की संस्था की अतिवृद्धि रोकने के लिये, तथा अन्य सब प्रकार से समस्त जनता पर, शासक पर और शासित पर, कैसा कल्याणकारक प्रभाव पड़ेगा, यह सहज में समझा जा सकता है।

वर्णधर्म और आश्रमधर्म का मूल-शोधन, इस अध्यात्मशास्त्र के तत्त्वों के अनुसार कैसा होना चाहिये और हो सकता है, जिस से समाज के सब दुःख दूर हो जायेंगे—इस का प्रतिपादन अन्य स्थानों और अवसरों पर, इस लेखक ने पुनःपुनः किया है। यहाँ विशेष विस्तार करने का अवसर नहीं है। तौ भी इस अध्याय के अन्त में, संक्षेप से, उस धर्म के मुख्य तत्त्वों का वर्णन, मनु के, तथा अन्य, श्लोकों से, उन के अनुवाद के साथ, किया जाता है।^१

^१ इस समग्र विषय का विस्तार से प्रतिपादन, प्रस्तुत लेखक के अन्य ग्रन्थों में किया गया है, विशेष कर (संस्कृत) 'मानवधर्मसारः', (हिन्दी) 'पुरुषार्थ', (अंग्रेजी) 'सनातन वैदिक धर्म' और 'एसेन्शल् युनिटी ऑफ़ ऑल रिलिजन्स' में तथा 'सार्बस् आफ् सोशल आर्यनाइजेसन' में।

अध्याय ६.

दर्शनसार और धर्मसार

(विस्मृत्य इव परात्मत्वं, जीवात्मत्वं गता चितिः,
चासन्नानां प्रभावेण भ्रामिता बहुलान् युगान्,
यद्दीर्योनीरनुयाप्य, मानुष्यं लभते ततः,
तामसान् राजसान् भावान् सात्त्विकांश्च, पुनः पुनः ।
परोपकारात् पुण्यानि, पापान्यप्यपकारतः,
दुःखानि चाप्यसंख्यानानि, तथाऽसंख्यसुखानि च,
ब्रह्मान्यन्यान्यनस्तानि नानारूपाणि सर्वशः,
जीवोऽनुभूय मानुष्ये, सत्त्वोद्रेके सुकर्मभिः,)
अनेकजन्मसंसिद्धः, ततो गानि परां गतिम्
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् 'मां' प्रपद्यते; (गी०)
(आत्मनः परमात्मत्वं संस्मरन् वेत्ति तत्त्वतः,
बुद्ध्याऽत्मानं तु सात्त्विक्या सम्यग्गृह्णाति सूक्ष्मया;
दुःखातीतां सुखातीतां शान्तिं चापि समश्नुते ।)
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कार्याकार्ये, मयाभये,
बंधं मोक्षं च या वेत्ति, बुद्धिः सा सात्त्विकी स्मृता । (गी०)
(बुद्ध्या समग्रं सात्त्विक्या वेदशास्त्रं सुबुध्यते ।)
चातुर्वर्ण्यं, त्रयो लोकाः चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्,
भूतं, भव्यं, भविष्यं च, सर्वं वेदात् प्रसिध्यति ।
धर्मं बुभुत्समानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः; (मनु)
(श्रुतिं बुभुत्समानानामात्मज्ञानं परायणम् ।
पुरुषार्थाश्च चत्वारः, चतस्रश्चापि वृत्तयः,
ऋषयानि चैव चत्वारि, चतस्रश्चैषणास्तथा,
हृदयाप्यायनीयानि स्वधर्मोत्साहनानि च
विशिष्टेष्टानि चत्वारि तोषणानि मनीषिणाम्—
सम्यग् अध्यात्मविद्यायाः एतत् सर्वं प्रसिध्यति)

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः;
 कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः । (गी०)
 (समाजकायव्यूहस्य चत्वार्यंगानि चैव हि;
 शिक्षाव्यूहस्, तथा रक्षाव्यूहः, पोषकः एव च,
 सेवाव्यूहश्चतुर्थश्च ऽप्यंगिनो ऽङ्गानि संति हि ।
 यथा शरीरे ज्ञानांगं शिरो, ज्ञानेन्द्रियैर्भूतं,
 बाहू क्रियांगं च तथा, सर्वशौर्यक्रियाक्षमं,
 इच्छांगमुदरं चैव संप्राहि-आहारि-पोषकं,
 पादौ च सर्वसेवांगं सर्वसंधारकं तथा ।
 आयुषश्चापि चत्वारो भागाः, आश्रम-संज्ञिताः;
 प्रत्येके आयुषः पादे जीवेनाश्रम्यते यतः,
 तत्तद्वयोऽनुरूपे हि, विशेषे धर्मकर्मणि ।)
 आश्रमादाश्रमं गत्वा, यद्वैरिष्ठा च शक्तिः,
 ब्रह्मणानि त्रीण्यपाकृत्य, मनो मोक्षे निवेशयेत्, (मनु०)
 (चतुर्थे आश्रमे तुर्यक्रणापनयनाय हि ।)
 अनपाकृत्य तान्येव मोक्षमिच्छन् ब्रजत्यधः ।
 सुजाभ्युदयिकं चैव, नैऋत्यसिकमेव च,
 प्रवृत्तं च, निवृत्तं च, कर्म द्विविधमुच्यते । (मनु०)
 (धर्मध्वार्थश्च कामश्च, त्रयं ह्यभ्युदयः स्मृतः;
 मोक्षो यस्तु चतुर्थोऽर्थः, तं हि निःश्रेयसं विदुः)
 इज्या-ऽचार-दम-ऽहिंसा-दान-स्वाध्याय-कर्मणाम्,
 अयं तु परमो धर्मो यद् योगेन ऽत्मदर्शनम् । (याज्ञ०स्मृ०)
 सर्वभूतेषु चऽत्मानं, सर्वभूतानि चऽत्मनि,
 समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति;
 सर्वमात्मनि संपश्येत्, सच्च ऽसच्च, समाहितः;
 सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्न ऽधर्मे कुरुते मनः ।
 आत्मैव देवताः सर्वाः, सर्वमात्मन्यवस्थितम्;
 आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ।
 एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना,
 स सर्वसमतामेत्य ब्रह्म ऽभ्येति परं पदम् । (मनु०)

ब्रह्माभ्येति परं पदम् । ॐ

चित्तिचाकि, चेतना, चैतन्य, अपने परमात्म-भाव को मानो भूल कर, जीवार्त्त भाव को धारण कर लेता है। वास्तवों के अनुसार, लाखों योनियों में, लाखों प्रकार के शरीरों में, जन्म लेता है, और असंख्य द्वन्द्व, सुख-दुःख-प्रधान, भोगता है। अवरोह-पथ, प्रवृत्ति-मार्ग, अधो-गति, 'क्रौंसि-नदूल' पर उतरता हुआ, देव-भाव से, क्रमशः, कौट-पतंग आदि भाव से भी जड़, निःसंश-प्राय, मणि ('मिनरल'),^१ पत्थर, आदि की अवस्था में आ पहुँचता है; और इस से उठ कर, आरोह-पथ, निवृत्ति-मार्ग, ऊर्ध्व-गति, 'क्रौंसि-वरुज', पर चढ़ता हुआ, मनुष्य-भाव में आता है। इस योनि में भी बहुत जन्म लेता है; असंख्य तामस, राजस, सार्विक, इच्छा-क्रिया-ज्ञान, के भावों का, और उन के साथ बँधे हुए असंख्य दुःख और सुख के भावों का अनुभव करता है। बहुत जन्मों के, 'तनासुज' के, शब्द, सत्त्व के उद्रेक से, 'इल्ल' की बेसी होने पर, चत्कर्न कर के, अपने परमात्म-भाव को, 'रुहि-आत्म' की हालत को, फिर पहिचानता है; तब उस को, सुख-दुःख दोनों से परे, सभी शान्ति, मोक्ष, निर्वाण, परमार्थ, 'नजात', 'फना-फिदा', 'सुखरि-जावेदानी', ब्रह्मानन्द, 'लज्जसुल-इलाहिया', ब्रह्मलीनता, 'इस्तिमाक', मिलता है। इस ऊर्ध्वगामी 'देवयान' पर भी, क्रमशः, जीव को उन सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है जिन से वह उतरा है। अति सूक्ष्म, अति सार्विक, बुद्धि वह है जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भयस्थान और अमय-स्थान, बंध और मोक्ष, के सच्चे रूप को ठीक ठीक पहिचानती है। ऐसी सार्विक बुद्धि, वेद-शास्त्र के मर्म को जानती है। वह मर्म, मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक, प्रातिस्विक और सार्वस्विक, 'इन्-फिरादी' और 'इज्माई', 'इण्डिविद्युबल' और 'सोशल' कल्याण के लिये वर्ण-आश्रम धर्म में रख दिया है।^२ परमात्मा के स्वभाव से, प्रकृति से, उत्पन्न तीन गुण, सत्त्व, रजस्, तमस्, जो ज्ञान, क्रिया, और इच्छा के मूलतत्त्व वा बीज हैं; इन की प्रधानता से, तीन प्रकार के, तीन स्वभाव के, तीन प्रकृति के, मनुष्य, (१) ज्ञान-प्रधान, ज्ञानी, शिक्षक, 'आलिन', (२) क्रिया-प्रधान, रक्षक, शूर, 'आमिल', (३) इच्छा-प्रधान, पोषक, संग्रही, 'ताजिर', (४) इन तीन के साथ चौथी प्रकृति, 'वाल्क-बुद्धि', जिस में किसी एक गुण की प्रधानता, विशेष विकास, न देख पड़े, 'गुण-साम्य' हो, वह तेजक, अनी, 'मज्दूर'। ये हुए चार वर्ण, मुख्य 'पेशे'। किसी देश के किसी भी सम्य सनाज में ये चार वर्ण अवश्य पाये जाते हैं; पर उतने विवेक से, और उस कान-दाम-आरान के, धर्म-कर्म-जीविका के,

१ Mineral.

२ Individual; social.

विभाजन के साथ नहीं, जैसा भारतवर्ष में, प्राचीन स्मृतियों में इन के लिये
• आदेश किया है।

जैसे समाज के जीवन में चार मुख्य पेशे वैसे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में
चार 'आश्रम'; (१) ब्रह्मचारी, विद्या सीखने का, 'तात्त्विक-इत्थं', 'आगिर्द', का;
(२) गृहस्थ, 'स्नानादार', का; (३) वानप्रस्थ, 'गोशा-नशीन', का; (४)
बन्यासी, 'कृत्तीर', 'दुर्वेश' का।

मनुष्य के चार पुरुषार्थ, 'मन्त्रासिद्धिं जित्वागी', हैं। धर्म, अर्थ, काम, और
मोक्ष का ब्रह्मानन्द, यानी 'दयानन्द, दौलत, लज्जति-दुनिया, और नजात या लज्जतुलु-
इलाहिया'। पहिले तीन आश्रमों में अधिकतर धर्म-अर्थ-काम, और चौथे में विशेष-
रूप से मोक्ष, की साधना चाहिये।

तीन (अथवा चार) ऋणों को, 'कर्जों' को, ले कर मनुष्य पैदा होता है।
(१) देवी का ऋण, जिन्होंने पंच महाभूतों की सृष्टि, परमात्मा के नियमों के
अनुसार फैलाई है; जिन महाभूतों से हमारी पंचेन्द्रियों के सब विषय बने हैं; (२)
पितरों का ऋण, जिन की सन्तति, वंश-परम्परा से, हम हैं; जिन से हम को यह
शरीर मिला है, जो देह हमारे सब अनुभवों का साधन है; (३) ऋषियों का
ऋण, जिन्होंने यह महा-संचय, विविध प्रकार के ज्ञानों का, ज्ञानों में भर कर रख
दिया है, जिस की ही सहायता से हमारा वैयक्तिक और सामाजिक जीवन सभ्य
बिष्ट बनता है, और जिस के बिना हम पशु-प्राय होते; (४) चौथा ऋण, परमात्मा
का, कहा जा सकता है, जो हमारा चेतन ही है, प्राण ही है, जिस के बिना
हम निर्जीव होते। इन चार ऋणों के निर्वोचन निर्यातन का उपाय भी चार आश्रमों
के धर्म-कर्मों का उचित निर्वाह ही है। (१) विद्या-संग्रहण, और सन्तति को
विद्यादान, से ऋण ऋण चुकता है; क्योंकि उस से, प्राचीनों का, ज्ञान के संग्रह में,
जो भारी परिश्रम हुआ है, वह सफल होता है; (२) सन्तति के उत्पादन, पालन,
पोषण से पितरों का ऋण चुकता है; क्योंकि जैसा परिश्रम हमारे माता पिता ने
हमारे उत्पादन, पालन, पोषण, के लिये किया, वैसा हम अपने जाने की सन्तति
के लिये करते हैं; (३) विविध प्रकार के 'यज्ञ' करने से, 'इष्ट' और 'आपूर्ति'
से, देवों का ऋण चुकता है। यथा, वायु देवता से हमारा श्वास-प्रश्वास चलता है,
हवा की हम गन्दा करते हैं; उत्तम सुगन्धी-पदार्थों के धूप-दीप से, होम हवन से,
हवा पुनः स्वच्छ करना चाहिये; अन्नरूप काट काट कर हम लकड़ी को जलाने में,
मकान और सामान बनाने के काम में, स्रुच कर डालते हैं; नये लुखरौब, चाय,
चय न, लगा कर, फिर नये पेड़ तैयार कर देना चाहिये; वरुण देव को जल का
प्रति दिन हम लोग न्यय करते रहते हैं; नये सालाब, कुँए, नहर आदि बना कर,

उस की पूर्ति करना चाहिये। ये सब यज्ञ हैं। परोपकारार्थ जो भी काम किया जाय वह सब यज्ञ है। गीता में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। उस में भी, होम-द्वयन आदि 'इष्ट' कहलाते हैं, और वापी, कूप, तटाक, वृक्षारोपण आदि 'आपूर्त'। इन सब यज्ञों से देव-वृण चुकता है। (४) परमात्मा का ऋण, मुक्ति प्राप्त करने से, सब में एक ही आत्मा को व्याप्त देखने से, चुकता है। क्रम से, चार आश्रमों में चार ऋण अश होते हैं। यह याद रखना चाहिये कि सब बात, 'प्राधान्येन', 'वैशेष्यात्' 'भूयसा', कही जाती है; 'एकान्तेन', 'अव्यन्तेन', नहीं। संसार में सब वस्तु, सब भाव, सब आश्रम, वर्ण, आदि, सदा मिश्रित हैं; जो जिस समय प्रधान रूप से व्यक्त होता है, उस का नाम लिया जाता है।

ऐसे ही तीन वा चार एपणा, 'हिस', 'तमा', 'आच्', 'तमसा', तृष्णा, आकांक्षा, वासना, मनुष्य को, स्वाभाविक, 'क्रिजती', पैदाइशी, होती हैं। (१) लोकोपेया, 'अहं स्याम्', 'मै इस लोक और परलोक में सदा बना रहूँ, मेरा नाश कभी न हो'; इस का शारीर रूप आहार की, शिक्षा की, इच्छा है; और मानस रूप, सम्मान, यश, कीर्ति, नेकनामी, इज्जत, की इच्छा; (२) वितैपणा, 'अहं बहु स्याम्', 'मै और अधिक, बड़ा, होऊँ'; इस का शारीर रूप, सब अंगों की, हाथ पैर की, पुष्टि, बलवृद्धि, सौन्दर्यवृद्धि; और मानस-रूप, विविध प्रकार के धन दौलत का बढ़ाना; (३) दार-सुतै-पणा, 'अहं बहुधा स्याम्', 'प्रजायेय', 'मै अनेक होँ सो बहुत हो जाऊँ; मेरे पत्नी हो, और बालबच्चे हों, 'अहलो-अयाल हों', 'जौना व औलाद हों', बहुतों पर मेरा अधिकार हो, ऐश्वर्य हो, हुकूमत हो; (४) चौथी एपणा लोकोपेया है, 'न जात' की इच्छा; इस सब जंजाल में, 'क्रिजना, क्रिजाना, जाल' में, बहुत भटक लिये, अब इस से छुटकारा हो। यह चार एपणा भी, चार पुत्रियों की रूपान्तर ही हैं, और चारों आश्रमों के धर्म-कर्म से उचित रीति से पूरी होती हैं।

चारों वर्णों के लिये चार मुख्य धर्म अर्थात् कर्तव्य, 'कर्म', और चार वृत्तियाँ, जीविका, 'रिज्क'; और चार तोपग, राधन, प्रोत्साहन, (अंग्रेजी में 'स्टिमुलस', 'इन्सेन्टिव',), 'सुहर्षिक', 'रागिब', हैं। (१) विद्योपजीवी, छात्री, छात्रोप-जीवी, विद्वान्, शिक्षक, उपदेश, ज्ञानदाता, 'आलिम', 'मुजलिम', 'इकीन', के लिये, ज्ञान-संप्रद और ज्ञान-प्रचार करना; व्यव्थापन, याजन; प्रतिग्रह, यानी, विद्या सिखा कर, किसी विषय का ज्ञान दे कर, उस के लिये आदर सहित दक्षिणा ('आन-

१ Stimulus; incentive; honorarium; public work; fee; present; tax.

रेरियम') लेना; किसी 'यज्ञ' में, 'पब्लिक वर्क' में, सार्वजनिक हित के कार्य में, ज्ञान की, 'इल्मी', सहायता दे कर, दक्षिणा, 'फ़ी', लेना; वा आदर के साथ जो कोई दान दे, 'मेंट', उपहार, पुरस्कार, दे, 'नजर', 'प्रेजेन्ट' दे, वह लेना । (२) क्रियोपजीवी, 'शली', 'शलोपजीवी', रसक, आदेख, शासक, प्राणदाता, 'आमिल', 'हाकिम', 'आमिर', 'अमीर' के लिये (अरबी में 'अम' का अर्थ आशा है), अन्न-शाल के, हथियार के, हारा, वस्त्रों की रक्षा, हिफाजत, करना; और उस के लिये, जो कर, सिराज, 'टैक्स', लगान, मालगुजारी, राह की ओर से जेतन, मिले, उसे लेना । (३) वास्तोपजीवी, कुचक, गोपालक, वणिक्, रीजगारी, 'ताजिर', पोषक, व्यापारी, के लिये, अन्न वज्र आदि जीवनोपयोगी, विविध प्रकार के, आवश्यकीय, निकासीय, और विलासीय पदार्थ, 'नेसेसरीज', 'कमर्कट्स', और 'लक्षरीज', 'लुक्कुरियात्', आसायिसात्, और इअसीयात्, उपभूत करना, और उचित दाम ले कर देना, और जो इस रोजगार से लाभ, 'मुनाफ़ा', हो, वह लेना । (४) श्रमोपजीवी, सेवोपजीवी, 'मस्तूर', (छुद्र शब्द फ़ारसी का 'मुजुव-वर' है), भुक्तक, कर्मकर, क़िकर के लिये, अन्य तीन वर्गों की सेवा-सहायता कर के, जो मस्तूरी, ब्रात, भुति, मिले, वह लेना ।

यह, चार पेशों के चार प्रकार के धर्म-कर्म, अधिकार-कर्तव्य, हस्त-तर्ज, और उन की चार प्रकार की जीविका, हुई । तोषण उन के, ऊपर कहे जा चुके, अर्थात् ज्ञानी के लिये विशेष सम्मान, 'इज़्जत' 'आनर'; शासक के लिये विशेष अधिकार, आज्ञा-शक्ति, ऐश्वर्य, ईश्वर भाव, 'हुकुमत', 'आक्रिहाल् पावर', 'ऑथोरिटी'; पोषक के लिये विशेष 'दौलत', धन-सम्पत्ति, 'वैल्य'; सेवक सहायक के लिये विशेष कीर्ति-विनोद, 'खैल-समाशा' 'तम्ज़िह', 'एम्प्लूमेंट' 'हो' ।

जैसे एक मनुष्य के शरीर के ब्यूह ('आर्गेनिज़्म') में चार अंग देख पड़ते हैं, सिर, पाँह, थक, और पैर, वैसे ही मनुष्य समाज के ब्यूह में भी चार अंग, चार अवान्तर, परस्पर सम्बद्ध, संग्रथित, संहत, संघातवात्, ब्यूह होते हैं । (१) शिक्षा-ब्यूह, 'लर्नेड् प्रोफ़ेशनल्'; (२) रक्षा-ब्यूह, 'एक्सिक्युटिव् प्रोफ़ेशनल्'; (३) वार्त्ता-ब्यूह, 'कामर्शल् प्रोफ़ेशनल्'; (४) सेवा-ब्यूह 'इंफ़िस्ट्रियल् प्रोफ़ेशनल्' । शिक्षक वर्ग वा वर्ग-और विद्यार्थी आश्रमी वा वर्ग मिल कर शिक्षा-ब्यूह बनाता है । शासक वर्ग और वनस्प आश्रमी मिल कर रक्षा-ब्यूह; वानप्रस्थ वृत्त, शासक वर्ग की, परामर्श-और उपदेश देते रहते हैं; और उन-के काम की देख रेख करते रहते हैं;

१Necessaries; comforts; luxuries.

२Honor; official power, authority; wealth; amusement; play.

जैसा इतिहास पुराणों में ऋषियों और राजों के प्रश्नोत्तर की कथाओं से दिखाया है। वणिग् वर्ण और गृहस्थ आश्रमी मिल कर वार्त्ताव्यूह बनता है। श्रमी वर्ण और सन्यास-आश्रमी मिल कर सेवाव्यूह सम्पन्न होता है; श्रमी वर्ण समाज की शारीर सेवा-सहायता करता है; और सन्यासी, आध्यात्मिक।^१

इस प्रकार वैयक्तिक और सामाजिक जीवन का सर्वांग-सम्पूर्ण, उत्तमोत्तम प्रबन्ध, परमात्मा के दर्शन पर निष्ठित प्रतिष्ठित वेद-वेदान्त से निर्दिष्ट, धर्म के अनुसार, बँधा गया है।

एक पर-ब्रह्म, परम-आत्मा, संख्यातीत, के अंतर्गत दो, अर्थात् पुरुष-प्रकृति; जीव की दो गति, अधोयान-उर्ध्वयान; समस्त संसार की द्वंद्व-मयता, (सुख-दुःख, सत्य-मिथ्या, राग-द्वेष, क्रिया-प्रतिक्रिया, तमः-प्रकाश, शीत-उष्ण, अग्नी बीम, घन-तरल, शृङ्खल-मूल, हँसना-रोना आदि); चार आश्रम ; चार ऋण; चार जीविका; चार लोषण; चार गुणावस्था, (सार्विक, राजस, तामस, गुणातीत); चार शारीर अवयव, सिर, धड़, हाथ, पैर ; चार अंतःकरण के अंग, बुद्धि, अहंकार, मनस्, चित्त; चार इन के धर्म, ज्ञान, इच्छा, (संकल्प विकल्पजन्मक) क्रिया, स्मृति; चार अवस्था, जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय; चार प्राकृतिक नियम, अर्थात्, (१) जीव का विविध योनियों में विविध शरीरों का ओषणा-छोषणा, (२) क्रिया-प्रतिक्रिया न्याय से परोपकार-रूप पुण्य का फल-सुख, और परउपकार-रूप पाप का फल दुःख, भोगना, (३) वासना के अनुसार कर्म, और कर्म के अनुसार जन्म और मरण, पुनःपुनः, (४) रागात्मक वासना से संसरण में प्रवृत्ति, वैराग्य से संसार से निवृत्ति। चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष — यह समग्र दर्शन और धर्म का संग्रह है।

यदि इस के अनुसार मानव प्रजा आचरण करे तो सब का उचित रीति से शिक्षण, रक्षण, पोषण, धारण हो, और सब का कल्याण हो। यह चार वर्ण वा वर्ग वा पेशे, और चार आश्रम, स्वाभाविक हैं। मनुष्य की प्रकृति के ही बनाये हुए हैं; इन का किसी विशेष धर्म, मजहब, 'रिलिजिय' से, वा किसी विशेष प्रदेश से, अविच्छेद्य सम्बन्ध ज़रा भी नहीं है। 'काम्युनिज़्म सोशलिज़्म, आलशेविज़्म', 'साम्यवाद' की परिपाटी से, वा 'क्रैडिज़्म'; 'कैपिटलिज़्म', 'पूँजीवाद' की पद्धति से, वा 'लेबेरेज़्म', 'प्राक्टिरियानिज़्म' 'श्रमिकवाद' की रीति से, 'डेमोकैटिज़्म', 'प्रज्ञा-तंत्रवाद', 'सर्वमानववाद' की शैली से, किसी से भी इन सिद्धांतों का आत्यंतिक विरोध नहीं है; यदि विरोध है, तो प्रत्येक के केवल उस अंश से है जो 'आत्यंतिक'

१ Organism; learned professions; executive professions; commercial professions; industrial professions.

है; प्रत्युत, सभी इन का उपयोग कर सकते हैं; सभी को शिक्षक, रक्षक, पोषक, सहायक चाहियें ही; जहाँ कहीं मनुष्य हैं और उन का समाज है, वहाँ ये चार वर्ग उपस्थित हैं; भारत के प्राचीनों ने इतना ही विशेष किया है, कि मर्यादा बुद्धिपूर्वक बंध दी है, काम-दाम-आराम का बँटवारा उचित रीति से कर दिया है। जब तक मनुष्य के शरीर के अंग, और चित्त के धर्म, और दोनों की वनावट, वैसी रहेगी जैसी इस समय है, तब तक वर्ण और आश्रम के ये सिद्धांत अटल रहेंगे; और इन के प्रयोग से, तथा इन के ही प्रयोग से, सब अतिवाद, 'एक्सट्रीमिज़्म', से उत्पन्न विरोधों का परिहार, और सब बाधों का समन्वय, हो सकेगा।^१

एक आश्रम से दूसरे, तीसरे, चौथे में, क्रमशः, सब मनुष्य जायें; तीन ऋण चुका कर, अर्थात् विद्याभ्ययनऽवसान कर के, सन्ताप उत्पन्न कर के, (उतनी ही जितने का वह परिपालन सुख से कर सकें; पशुओं के ऐसी इतनी अधिक नहीं कि उन-का पालन न हो सके, और अधिकतर उन से से मर ही जायें, या रोटी के लिये एक दूसरे के खून के प्यासे हो जायें), तथा विविध लोकोपकारात्मक यत्न कर के तब मोक्ष का साधन करें; तो सब को नारो पुत्रवार्थ सिद्ध हों।

जो अपने में सब को, और सब में अपने की, देखता है, वही सच्चा स्वराज्य, स्वा-राज्य, उत्तम 'स्व' का राज्य, स्वयंवर राज्य, स्थापन कर सकता है। अपने भीतर आँख फेर कर देखने से, संसार के सब भाव, सदाव भी असदाव भी, पुण्यात्मक भी पापात्मक भी, सभी देख पड़ जाते हैं। इन को जो इस प्रकार से, अंतर्दृष्टि से, देख लेता है, और उन के भेद को निश्चय से समझ लेता है, ब्रह्ममय संसार में सत् और असत् के विवेक की भी और संसार की भी पहिचान लेता है, वह फिर अधर्म में मन को नहीं लगने देता। अधिकाधिक धर्म की ओर, वैराग्य की ओर, आत्मलाल प्रह्वलाल की ओर, मोक्ष की ओर, चलेता है। आत्मा ही सब देवों का देव है, सब इसी में निवृत्तमान है, वही सब जगत् चलाये वाला है। इस तथ्य को जिसने जाना, वही समता, के, साम्य के, सबे अर्थ की पहिचानता है, वही शरीर छोड़ने पर विदेहभोक्ष, ब्रह्म-मय को पाता है। यज्ञ, अध्ययन, दान, सदाचार, दम, अहिंसा आदि सब उत्तम गुणों, फलों, भावों, पुण्यों, व्यवस्थाओं का परम मूल आत्म-दर्शन ही है।

'सब को' आभ्युदधिक सुख, दुनियावी खुशी, धर्म से अर्जित रक्षित अर्थ से

१ Religion; communism, socialism, bolshevism; fascism; capitalism; laborism; proletarianism; democratism; extremism.

परिष्कृत परिमार्जित काम का सुख भी, और उन के बाद नैःश्रेयसिक सुख भी, जिस से बढ़ कर कोई श्रेयस नहीं है, 'मैं ही मैं सब में हूँ, सब मुझ में हैं, मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं'—इन दोनों सुखों को पाने का निश्चित उपाय जो दिखावै वही 'दर्शन' है; यही 'दर्शन का प्रयोजन' है ।

यद् आभ्युदयिकं चैव, नैःश्रेयसिकम् एव च,
सुखं साधयितुं मार्गं दर्शयेत् तद्धि दर्शनम् ।

॥ ॐ ॥

अध्याय ७

दर्शन का इतिहास

तथापि भारतीय जाति और सभ्यता अति प्राचीन है तथापि चीन जाति और सभ्यता इस से भी प्राचीन है। तथापि भारतीय सभ्यता ने कई अंशों में चीनी सभ्यता से आगे पैर बढ़ाया। भारतीय ऋषियों ने ४९ अक्षरों की वर्णमाला में समग्र वाङ्मय को समेट लिया; चीनियों ने प्रायः ५००० अक्षर की वर्णमाला क्या शब्दमाला बनाई, जो आज काल के 'डॉर्ट हॉण्ड' की सी है, पर जिसी को सीखने में कई वर्ष लग जाते हैं, और जिस पर भी उस के लिखने पढ़ने में थोड़े का बहुत सम्भव बना ही रहता है; अणुमात्र भी किसी रेखा की मोटाई में वा विद्या में भेद हुआ कि शब्द दूसरे का दूसरा हो गया। सम्राट् कार्गूरी के समय में (१६६२-१७३३ ई०) एक दृष्ट शब्दकोष बना जिस में ४४००० शब्द-चिह्न हैं। जहाँ यह दीख है वहाँ एक गुण भी है, कि उसी लिपि को चीनी अपनी भाषा में पढ़ लेता है, तो जापानी भी अपनी भाषा में पढ़ लेता है; एक चाल के 'पिक्टीग्राफ', जैसे ३ को संस्कृतज्ञ 'त्रि', हिन्दी भाषी 'तीन', फ़ारसी-यों 'सिद्द', अंग्रेज़ 'थ्री', फ़रासीसी

१ पाठक सज्जनों को इस अध्याय की और पूर्वगत अध्यायों की भाषा में कुछ भेद प्रतीत होगा। कारण यह है। जब तक भारत देश अखंड था तब तक मेरा मत निश्चित था कि इस की राष्ट्र-भाषा-हिन्दी उर्दू मिश्रित 'हिन्दुस्तानी' होनी चाहिये। परन्तु अब, जब एक अङ्ग्रेज़ों मनुष्य के अहंकारोन्माद ने हमारी जन्मदात्री भारत माता के, अंते नी, लक्ष्मण हनु दो खण्ड कर ही डाले, तब मेरा वैसा ही निश्चित मत है कि हमारी राष्ट्र-भाषा संस्कृताश्रित हिन्दी ही, और लिपि नागरी ही होनी चाहिये, और ये ही दोनों प्रांतीय मारु-भाषा के साथ, सब लड़की लड़कों को, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अवश्य ही स्कूल कालिनों से सिखाना चाहिये, और न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों में प्रयोग करना चाहिये। मुसलमान लड़के-लड़की मले ही अपने घरों के भीतर उर्दू भाषा और लिपि अपने माँ-बाप के व्यव से सीखें। पाकिस्तान में सब को, हिन्दू मुसलमान को, उर्दू भाषा और लिपि का प्रयोग करने के लिए विवश किया जा रहा है—इस का उत्तर यही

‘त्रोव्वा’ आदि । चीन और भारत में कब लिखित वर्णमाला का आरम्भ हुआ, यह कहना असम्भव है ; १०००० वर्ष से तो कम नहीं । पाश्चात्यों की यह रीति हो गई है कि पौरुष्य अंकों को घटाते ही जाना । उन का मत यह है कि पाणिनि के समय में भारतीय लिखना नहीं जानते थे ; यद्यपि पाणिनि के धातु-पाठ में लिख्, लिप्, आदि धातु उपस्थित हैं । ईसाई पादरियों ने यह निश्चय कर लिया था कि समग्र छष्टि को, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, नक्षत्र, तारा आदि को, परमेश्वर ने ईसा के जन्म से ४००४ वर्ष पूर्व बनाया । अथ पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने निश्चय किया है कि समग्र छष्टि तो अनादि है, पर सौर सम्प्रदाय की उत्पत्ति भी २००- कोटि वर्ष सम्मित फाल से कम पहिले नहीं हुई ; ‘सम्मित’ इस लिये की सूर्य की और पृथ्वी की वर्तमानावस्था, जिसी में दिन, रात, वर्ष आदि का मान होता है, उस के बनते-बनते भी कोटियों वर्ष लग गये । यह २०० कोटि की संख्या, वेदाङ्ग ज्योतिष की संख्या के तुल्यप्राय है, स्यात् पाँच छः लाख वर्ष का अन्तर हो । अस्तु ।

बृहत्तर होते हुए भी चीन ने भारत को गुरु माना जब उस ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया । यों तो चीनी साहित्य का आरम्भ ईसा पूर्व ३० वीं शती में, अर्थात् वेद-व्यास और महाभारत के समय में, माना जाता है, जब सम्राट् क्यूी ने कई रेखा-त्रिक

है । इस के अतिरिक्त यह भी सर्व-सम्मत निर्बिवाद विद्वान्त सत्य है कि नागरी वर्णमाला ही शुद्ध वैज्ञानिक है, जैसी कोई अन्य अक्षरावली पृथ्वीतल पर नहीं है ; इस में बिस्व किसी भी भाषा के शब्दों को यदि उस भाषा का अनुज्ञान उच्च-स्वर से पढ़े तो उस का ज्ञानकार इहं समझ आवेगा ; यह गुण किसी अन्य लिपि को प्राप्त नहीं है । साथ ही इस के, यह भी कहना है कि इन को अंग्रेज़ी शब्दों और लिपि से द्वेष करने का कोई कारण नहीं है ; उन को, प्रयोजनानुसार, अपनाना ही चाहिये । एवं, अरबी-फारसी के भी उन शब्दों को जो हिन्दी में सर्वथा मिल गये हैं, यहाँ तक कि गावों में और नगरों को खियाँ भी, जो विशुद्धतम हिन्दी बोलती हैं, उन का प्रयोग करती हैं, और जिन के ठीक तुल्यार्थ पर्याय हिन्दी में वा संस्कृत में सहज में मिलते भी नहीं, यथा ‘सिफारिश’ (सुपारिस), ‘शिकायत’ (सिकाइत), चुगली (खुगली) आदि । तथा ‘रोदन’ लिपि में नागरी से भी अधिक गुण यह है कि आज काल पृथ्वी के दो-ती कोटि मनुष्यों में से प्रायः एक सौ कोटि उसे पढ़-लिख सकते हैं ; इस लिये, अन्य देशों के विद्वानों से सम्पर्क बनाये रहने के लिये और उन के उपजों से भारत जनता को अनुवाद द्वारा लाभ पहुँचाने के लिये, अंग्रेज़ी भाषा और रोमन लिपि का भी ज्ञान हमारे विद्वानों के लिये परम आवश्यक है ।

लिखे, यथा, 三三 三三 三三 三三 三三 三三 आदि; और इस पर विस्तृत व्याख्या भी लिखे; पर व्याख्या छुप्त हो गई है, मूल त्रिक वच गये। फूही के पीछे, ईसा पूर्व छठीं शताब्दी तक किसी अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ का पता नहीं चलता। छठीं शताब्दी में दो बड़े नामी दार्शनिक उत्पन्न हुए—लाओ और कङ्फु; इन नामों के पीछे त्से, त्जु, त्से शब्द बहुधा आदर्श लगा देते हैं; उस का अर्थ है 'ज्ञानी', 'दार्शनिक'। कङ्फुत्से का रूप पाश्चात्यों ने कॉन्फ्यूशियस् कर दिया है। इन्हीं के समकालीन, भारत में महावीर जिन और बुद्ध देव, तथा ग्रीस देश में पैथागोरस, सॉक्रेटीज और प्लेटो हुए—दस-दस बीस-बीस बरस की बराई छुटाई से। लाओ का मत प्रायः बुद्ध वेदान्त ही है, जैसा जिन और बुद्ध का भी, और पैथागोरस, सॉक्रेटीज, और प्लेटो का भी। 'पैथागोरस' शब्द को तो, कुछ विद्वान् 'बुद्ध गुप्त' का रूपान्तर ही मानते हैं, अर्थात् 'बुद्ध थे गुप्त जिन के', और वह तो प्रायः निश्चित ही है कि पैथागोरस और प्लेटो भारत में आये और यहाँ के विद्वानों, सन्यासियों, से शिक्षा पाये; तथा प्लेटो का शिष्य ऑरिस्टोडेल (जिस को ईरानी अरबी विद्वान् 'अरस्तू' या 'अरस्तुतालीस' कहते हैं), जो सिकन्दर का शिक्षक हुए था, उस के साथ भारत आया, और यहाँ से न्याय-शास्त्र और राजनीति के सिद्धान्तों को कुछ दृढ़-भूढ़ा सीख कर गया; और उस की नींव पर उस ने कई ग्रन्थ लिखे। सम्राट् चन्द्रगुप्त और उस के पुत्र चाणक्य कौटल्य, अद्वितीय राजनीतिज्ञ, इन के समकालीन थे। एक तो सिकन्दर, महाराज पुरु से पश्चिमी पंजाब की सीमा पर युद्ध में हार और घायल हुआ था; दूसरे उस ने सुना कि चन्द्रगुप्त के पास, छः लाख पद्माति, बीसियों सहस्र रेथी और अश्वारोही, तथा छः सहस्र गजारोही, अस्त्र-शस्त्र कवचादि से सुसज्ज हैं; इस से उस का उत्साह दृढ़ और वह लौट गया।

कङ्फु ने ब्रह्म विद्या आत्म-विद्या के अति गूढ़ प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया, अपितु सद् राजनीति सदाचारनीति के ही प्रचार में मन लगाया और इस से बहुत सुयश कमाया। चीनियों में आज तक भी ब्रह्म विद्या के गूढ़ प्रश्नों पर ध्यान नहीं है, आचार नीति पर ही अधिक है।

लाओ का एक ही ग्रन्थ, बहुत छोटा, ताओ-ते-किट्, मिलता है; उस के विचार भारतीय उपनिषदों के ऐसे हैं। कङ्फु के कई ग्रन्थ मिलते हैं—शुकिङ्, कीकिङ्, 'सानयिक सूत्र' ('ऑनलेक्टस') आदि। कङ्फु को फूही रचित रेखात्रिकों में इतनी प्रभूत आस्था थी कि खरीर छोकने से दो वर्ष पहिले अर्थात् ७० वें वर्ष में उन्होंने ने एक शिष्य से कहा कि मैं इन पर ५० वर्ष से मनन कर रहा हूँ, और यदि पुनः युवा हो जाऊँ तो ५० वर्ष और मनन करूँ। परन्तु उन्होंने ने अपने मन्त्र का फल लिखा नहीं। 'सर्वमेतत् त्रिकं त्रिकं' से ही स्पष्ट है कि इन रेखात्रिकों की व्याख्या अनन्त

हैं। इस का खलप प्रमाण मेरे लिखे अंग्रेजी ग्रन्थ 'दि सार्वस ऑफ पीस' तथा महर्षि-गार्ग्ययण-कृत 'अंगव-वाद' के अंग्रेजी अनुवाद 'दि सार्वस ऑफ दि सेक्रेड वर्ड्' में दिखाया है, कि प्रायः पाँच सौ त्रिकों की चर्चा उन में की है। लाओ सम्प्रदाय में सब से अधिक प्रसिद्ध कब् (वाच्वाब्) हुए, ये कब्-फु सम्प्रदाय के मेष्ट्र के सम-कालीन थे। लाओ से मिलने कब्-फु गये; लाओ ने कहा मेरा सिद्धान्त है कि जो तुम्हें दुःख दे उस की तुम सुख दो; कब् ने पूछा, 'तब जो मुझे सुख दे उसे क्या हूँ ? मेरा तो मत है कि जो दुःख दे उस की दुःख दो, जो सुख दे उस की सुख'। २०० वर्ष पीछे कब् ने इस का उत्तर देने का यत्न किया—'मले के साथ तो भलाई कहेंगा ही, पर घुरे के साथ भी भलाई कहेंगा, कि वह लज्जित हो कर भला हो जाय'। पर संसार ने लाओ को नहीं माना; कब् की ही माना; और यही ठीक भी है, तथा कब् से शतगुणाधिक ज्ञानी, शूर, कर्मण्य, नीति-निपुण ईश्वर-वतार कृष्ण की भी यही आज्ञा है। तीसरी शती ई० में धून् हुए, जो अपने की कब्-फु सम्प्रदाय का मानते थे, पर शुक से कई विषयों में भिन्न मत रखते थे; यथा परलोक की और भले घुरे देवों और पिशाचादिकों को नहीं मानते थे। एक और दार्शनिक, बहुत प्रसिद्ध, मी-ती नाम के, पाँचवी शती ई० पू० में हुए। ये स्वतन्त्र विचार के थे। 'यत् लोकहितं अत्यन्तं तत् सत्यमिति नः धृतं', इन का मत था; अंग्रेजी में 'युटिलिटेरियेनिज्म', 'दि ग्रेटेस्ट हॉपिनेस् ऑफ दि ग्रेटेस्ट नम्बर'; जो अधिक लोकोपकारी हो, जिस से अधिकतर मनुष्यों को अधिकतर सुख मिले, वही कर्म उचित है। ठीक ही है; सब धर्म-कानून की नींव यही है। चौथी शती ई० पू० में एक सज्जन बाब् चू हुए जो दृष्ट स्वार्थवादी थे; प्रत्येक मनुष्य को अपना सुख साधना चाहिये, दूसरों की भलाई की चिन्ता क्यों की जाय। यदि इन महाशय की माता ने भी ऐसा ही सोचा होता तो इन को अपना मत प्रसारने का अवसर ही न मिलता, उत्पन्न होने के साथ ही किसी नदी में फेंक दिये गये होते। इस के पीछे कोई विशेष नामी दार्शनिक नहीं हुए। कब्-फु के मत का प्रचार और आदर सिद्ध हो गया। हौं, दूसरी और बौद्ध धर्म और दर्शन, जो तत्त्वतः वेदान्त और वर्णाश्रम धर्म ही है, चीन देश में बद्धमूल हुआ। लाओ-वाद बौद्ध-दर्शन में लीन हो गया, और चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रम्य में कुछ थोड़ा अन्तर किया गया। चार के स्थान में पाँच वर्ण माने गये; सब से ऊँचा ज्ञानी (ब्राह्मण) फिर वणिक् (वैश्य), फिर कृषक (वैश्य), फिर शिल्पी (वणिक्-ग्रह), अन्त में योद्धा (क्षत्रिय)। मनु के प्रबन्ध में क्षत्रिय द्वितीय है, और कभी कभी तो (यथा महाभारत के राज धर्म पर्व में) प्रथम भी कहा गया है। पर, अब १८९४ ई० के जापान-चीन के युद्ध के

१ Utilitarianism, the greatest happiness of the greatest number.

पीछे, जिस में चीन निरंतर परास्त हुआ, तथा उस के पीछे जो जापान से तथा पाश्चा-
त्यो से निरन्तर युद्ध होते रहे हैं, जिन में चीन प्रायः हारता ही रहा है, चीन में क्षत्रिय
की आवश्यकता इतनी अधिक प्रतीत हुई है कि वह ब्राह्मण से भी ऊँचा स्थान पा रहा
है। एक बात चीनी वर्ण-धर्म में अत्युत्तम यह सदा रही है, कि 'कर्मणा वर्णः' का
सिद्धान्त माना गया, नीचे वर्णों से ऊँचे में जीते जो संक्रमण, तथा अन्तर्वर्ण विवाह,
भी होता रहा। इसी से वहाँ प्रजा में 'संघता' बनी रही, और इसी से कई सहस्र वर्ष
तक वहाँ एक अखंड साम्राज्य बना रहा। भारत में, प्रयुक्त इस के, शंकराचार्य
(७ वीं ८ वीं शती ई०) के पीछे 'जन्मना वर्णः' के दृष्ट सिद्धान्त के अपनाने से
वह संघ-शक्ति नष्ट हो गई और देश नरक में गिर गया।

विश्व-कोष ('एन्साइक्लोपीडिया') का आरम्भ चीन ही में हुआ। यों तो
और भी कई, पहिले बने, पर नामी 'ताय-पिङ्-यु-लान्' हुआ जो १०वीं शती ई०
में तत्कालीन सम्राट् की आज्ञा से और पर्यवेक्षण में बना। चीन के अनेक सम्राट्
बड़े विद्वान् भी हुए। इस के पश्चात् सब से बृहत्काय और अधिक आदृत 'युङ्-की-ता-
तियेन' नाम का विश्व-कोष बना, विद्वान् सम्राट् युङ्-लो की आज्ञा से १५वीं शती
ई० में। युङ्-की का उद्देश्य था कि इस में कङ्फु के विधान पर जो कुछ भी लिखा
गया हो, तथा इतिहास, दर्शन, कला, और विज्ञान के सब लक्ष्म्य ग्रन्थ एकत्र कर
दिमे जायें। फल यह हुआ कि २२,९३७ संधिकाओं (जिल्दों) का एक बृहत् पुस्तकागार
ही बन गया। इतना बड़ा ग्रन्थ छापना असम्भव था, इस लिये केवल तीन ही हस्त-
लिखित प्रतियाँ बनाई गईं। त्मरण रहे कि छापने की कला भी चीन देश में ही
प्रथम प्रथम छपजी, किन्तु आदि में पूरा पत्र का पत्र-काष्ठ के फलक पर खोद लिया
जाता था; अल्प अल्प 'टाइप' नहीं थे; अब तो सीसे आदि के, पाश्चात्यो की
देखा-देखी, पाने और बतें जाने लगे हैं, तथा 'स्टीरियो-टाइपिङ्' के रूप में आदिम
'जॉर्ज-प्रिंटिङ्' का भी पुनः प्रयोग होने लगा है। 'सिङ्-राज-वंश के पतन पर दो
प्रतियाँ नष्ट हो गईं, और १९०० ई० में 'बॉक्सर' उपद्रव में तीसरी भी। १८वीं
शती ई० में 'तुङ्-की-चेङ्' नामक विश्व-कोष, सम्राट् काङ्-हू-सी के आदेश से आरम्भ
किया गया और उन के पीछे सम्राट् युङ्-चेङ् के काल में पूर्ण किया गया। १९३७
ई० में 'कुङ्' नामक सज्जन ने 'चीनी दर्शन का इतिहास' छपाया है।

अब आपानी दर्शन की ओर ध्यान देना चाहिये। इस देश का इतिहास उतना
पुराना नहीं है जितना चीन वा भारत का। प्रायः ७५० ई० पू० में आरम्भ हुआ,
जिसी समय पश्चिम में रोम नगर की नींव रोम्युलस ने डाली और रोम साम्राज्य का
आरम्भ किया। आरम्भ ही हुआ, और इस में सन्देह नहीं कि पहिले सम्राट् जिम्मु
तेनो-७वीं शती ई० पू० में हुए, पर ठीक ठीक इतिहास का कम ८वीं शती ई० से ही

मिलता है। इस शती के पूर्वार्ध में दो ग्रन्थ, खोजिकी और निहोंगी, की सन्नाहियों की प्रेरणा से संकलित किया गया। इन की ही वहाँ के वेद-पुराण मानना चाहिये; इन से परम्परागत सागन (ट्रैडिशन), राजाओं के नाम और चरित, धार्मिक विश्वास, दार्शनिक विचार आदि एकत्र कर दिये हैं। बौद्ध-धर्म और दार्शनिक विचार जापान में, बुद्ध देव के सौ दो सौ वर्ष पीछे ही बौद्ध परिम्राजक भिक्षुओं के हाथों पहुँच गये थे, और तब से आज तक इन्हीं का वहाँ प्राबल्य और प्रचार रहा है। १६ वीं शती ई० में ईसाई जेसुइट पादरी पहुँचे और उन्होंने सद्गुरु जापानियों की ईसाई बनाया; और तब से प्रायः १९ वीं शती के मध्य तक इन दोनों मतों का वहाँ संघर्ष और परस्पर नाश उद्घाटन होता रहा। ईसाइयों पादरियों की कृतार्थता का हेतु बौद्ध लानाओं भिक्षुओं की चटता, दुष्टता, और प्रमापीवन ही हुआ, जैसे भारत में ब्रह्मन्मन्त्रों, क्षत्रियन्मन्त्रों, वैश्यन्मन्त्रों की भटता और 'ह-मत्' नीति से इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म यहाँ फैले। जगन का आदिम धर्म 'शितो' था; कुछ सज्जनों का मत है कि यह शब्द 'सिन्धु' 'हिन्दु' का ही रूपान्तर है; और यह प्रायः सत्य ही है, क्योंकि सद्गुरु वहाँ से भारत नेराल तिब्बत बल्ख (बाख़ीक), केकय (तुर्किस्तान, सिकिन्ड), चीन, जापान, कोरिया (उत्तर कुय) आदि देशों में जाना जाना रहा है; महाभारत में चीन और चीनांगुल (चीन के बने रेशमी कपड़ों), और रामायण में 'नेपाल-कन्वजों', तथा वैक्य देश के पहाड़ी शिकारी भव-हर कुत्तों की चर्चा की है। प्रायः पैंतालिस वर्ष हुए, एक जापानी सज्जन ओकाकुप ने एक पुस्तक 'ईर्त्तन आइडीपल्स' लिखी, उस में जानान में पूजे जाने बहुतेरे हिन्दू देवताओं का बहुत सरस और विचारपूर्ण वर्णन किया है। जान भी, सारनाथ में, अनागारिक धर्मेपाल जी के अथक परिश्रम से, जब बुद्धदेव, जिन्होंने उसी सारनाथ में २५०० वर्ष पहिले 'धर्म-चक्र प्रवर्तन' किया, और साठ भिक्षुओं की यह भाषा दे कर पृथ्वी के चारों ओर भेजा कि "वरुध, भिक्षवः !, चरिर्क बहुजनसुखाय, बहुजनहिताय; कल्याणाय वैश्वनृध्यानां", वे, साठ करोड़ कलुषादिनों की ले कर पुनः पवारे हैं— तब उन के नये सुन्दर मन्दिर के भीतर भिक्षुओं पर, तीन वर्ष महाप्रवास कर के, जापानी मित्रकारों ने जो चित्र बनाये हैं, वे सब हिन्दू देवी देवों के ही हैं; बुद्ध-देव के हिन्दू जीवन में उन्होंने ने किस प्रकार से उन की सहायता की, सहायता उन के आत्मशूल, वैराग्य, और लोकोपकार-परायणता की परीक्षा के लिये चित्र डाले—इन्हीं इतिहासों के चित्र हैं। वस्तु।

किन्तु अब प्रायः अस्सी वर्ष में, जापान में यह सब भाव बहुत बदल गये हैं; पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण और पाश्चात्य विज्ञान का आदर और अन्यास अधिकाधिक बढ़ता गया है, और अद्भुत प्रगति भी सामाजिक जीवन के सभी कक्षों में हुई है;

एवं दर्शन की ओर ध्यान कम हो गया है। ती भी वहाँ के विश्वविद्यालयों में, इस शास्त्र के पंडित हैं ही और इस की शिक्षा देते हैं, और अध्येता उसे लेते हैं। पौंचवीं शती ई० के अन्त और छठवीं के आदि में सम्राट्-कुमार शोतोकु हुए; अद्वितीय महापुरुष थे; उन के भतीजे सम्राट् की अवयस्कता (माइनॉरिटी) के हेतु से ही स्थानापन्न सम्राट्, 'भोज', के रूप से राजकार्य चलाते थे; जब उन्होंने ६२१ में शरीर छोड़ा तो समग्र देश में वृद्ध ऐसा रोए मानो उन-का निजी पुत्र चला गया और युवा ऐसा मानो पिता छोड़ गया। इन महापुरुष ने, शिन्तो धर्म, कक्सु आचारनीति, और बौद्ध धर्म और दर्शन का बड़ा सुन्दर समन्वय किया, और देश में उस का प्रचार किया। इस समय जापान में प्रायः बारह सम्प्रदाय बौद्ध धर्म के हैं; उन में आठ प्राचीन और चार नवीन हैं। इन में निचिरेन् नामक सज्जन का प्रचार किया हुआ 'जेन' (ध्यान) मार्ग अधिक प्रसिद्ध है। इस में अब भी सच्चे योगी होते हैं जो समाधिस्थ हो कर दूर की बातों को देख लेते हैं, जिस की साक्षी पाश्चात्त्यों ने भी किया है। निचिरेन् बारहवीं शती ई० में हुए।

सुमिरा नामक जापानी विद्वान् ने, जोड़े वर्ष हुए, 'हिन्दू लॉजिक् ऐन् प्रिजिड्न्स इन् चाइना ऐण्ड जापान' नाम का एक ग्रन्थ छपाया है, जिस में भारतीय न्याय की अच्छी विवेचना की है। अन्य जापानी विद्वानों ने भी भारतीय दर्शनों पर गम्भीर ग्रन्थ लिखे हैं। यथा यामा-कामो-सोगेन ने 'सिस्टैम्स ऑफ बुद्धिस्टिक् थॉट', जिस में बौद्ध न्याय के ग्रन्थों पर अच्छा विचार किया है। शर्यादस्की नामक रूसी विद्वान् ने भी बौद्ध दर्शनों पर कई अच्छे ग्रंथ लिखे हैं।

तिब्बत, थर्मा, स्याम, जावा, सुमात्रा, सिंहल द्वीप आदि देशों में बौद्ध और हिन्दू धर्म का ही प्रचार रहा; दर्शन भी ये ही थे। हाँ, तिब्बत आदि उत्तरीय देशों में महायान सम्प्रदाय का प्राबल्य रहा है, और सिंहल (सीलोन) में हीनयान का। इन दोनों का बड़ी मेढ़ है जो रामानुजाचार्य के भक्तिप्रधान ज्ञानमार्ग विशिष्टाद्वैत और र्वाकर के विरक्ति-प्रधान ज्ञानमार्गों अद्वैत का। दोनों में कई कई अवान्तर सम्प्रदाय हो गये हैं। यह भी प्रकृति का नियम ही है; परमात्मा की एकता से सर्वत्र ऐक्य, समन्वय, और विरोध-परिहार, तथा प्रकृति की जानाता से सर्वत्र अनैक्य, भेदभाव, और विरोध। आर्य हिन्दू-धर्म में पौंच सात-सौ परस्पर विचक्षण पथ हैं, इस्लाम में प्रायः सौ, ईसाइयों में प्रायः पौंच सौ, एवं बौद्धों में भी पचासों, तथा जैनो में भी। तिब्बत में, १४वीं शती ई० में एक बड़े प्रतापी दलाई लामा 'स्तोक् खा पा' हुए जो गौतम बुद्ध के अवतार ही माने जाते हैं। इन्होंने तिब्बत के राज्य-प्रबन्ध की, तथा ऋषियों के सथावच अधिकारों की, नया रूप दिया, और ज्ञानप्रचार का

बहुत प्रोत्साहन किया। तिब्बत की राजधानी ल्हासा के राजमहल 'पोताला' में बहुत बड़ा पुस्तकागार है।

बुद्धदेव ने जनता को सुख से वीथ्य हों, इसलिए अपने व्याख्यान उस समय की प्रचलित बोली पाली में दिये; पर उन के सौ दो सौ वर्ष पीछे ही, संस्कृत के ऐसा माहात्म्य है कि सब बौद्ध ग्रंथकारों ने संस्कृत में ही लिखना आरम्भ कर दिया। सब से अधिक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ सब संस्कृत में ही हैं। विख्यात ही है कि संसार के दुःखों, तथा जनन-मरण के पीनःपुन्य से मोक्ष पाने के ही लिये बुद्धदेव ने वैराग्य और ज्ञान का उपदेश किया; पर यह प्रसिद्ध नहीं है कि उन्होंने ने सद्गार्हस्थ्य और सत्समाज-व्यवस्था के उपायों का भी उपदेश किया, और वही किया जो उन से सहस्रों वर्ष पहिले भगवान् मनु और कृष्ण ने किया। समाज-व्यवस्था में, उन के समय से कुछ शक्तियों पहिले से, 'जन्मना वर्णः' का जो विप भर गया था, और जिस से हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म सुमूर्ण हो रहा था, उस का उन्होंने ने मनु-कृष्णादि-अभिमत 'कर्मणा वर्णः' के सिद्धान्तों का पुनः प्रचार कर के अपनौदन किया, भारतवर्ष को बारह सौ वर्ष के लिये नया जीवन दिया, और इसी परिष्कृत परिशोधित सनातन-धर्म-बौद्ध-मानव धर्म की पूर्ण में चीन, जापान, बर्मा आदि, उत्तर में तिब्बत, साइबेरिया, दक्षिण में सीलोन, जावा, सुमात्रा, बाली आदि, पश्चिम में फिलिस्तीन, सीरिया आदि तक फैल गया, और बृहत्तर भारत की भी बाली। इन विषयों में वेदान्त-धर्म और बौद्ध-धर्म में मनाक् भी भेद नहीं है; तथा दोनों में पुनः वही अंशता उत्पन्न हो गई, अर्थात् कर्म मार्ग के सर्वथा उच्छेद का प्रयत्न, तथा असंख्य मूर्तियों की पूजा। इस विषय पर मैं ने 'समन्वय' और 'पुरुषार्थ' नामक हिन्दी और 'मानव-धर्म-सार' नामक संस्कृत ग्रन्थों में विस्तार से लिखा है।

बौद्ध दर्शन के चार सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, (१) वैभाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (३) योगाचार, (४) माध्यमिक; पाचवें एक शून्यवाद भी कहा जाता है। दर्शन के अन्तिम प्रयोजन के विषय में सब में एकवाक्यता है; सभी निर्वाण अर्थात् मोक्ष की ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। (१) के प्रसिद्धतम ग्रन्थकर्ता बसुबन्धु (चौथी शती ई०) हुए; (२) के कुमारलब्ध; (३) के असंग और दिङ्नाग (दोनों ४ र्थ शतीय); (४) के नागार्जुन और शान्तरक्षित; नागार्जुन अद्भुत विद्वान् हुए, न केवल अद्वितीय दार्शनिक अपितु अद्वितीय वैज्ञानिक और दक्षिण मार्गी तांत्रिक; किंवदन्ती है कि आयुर्वेद में रसौषधों का आविष्कार और प्रचार प्रथम-प्रथम इन्होंने ही किया; इन के सैकड़ों वर्ष पीछे गोरक्षनाथ ने उस को कुछ आगे बढ़ाया; ये प्रायः दूसरी शती ई० में हुए। समों के कुछ कुछ ग्रन्थ मिलते हैं और सब कई छप भी गये हैं। दिङ्नाग प्रकट पण्डित और बड़े तार्किक

हुए; इन को लोग कालिदास का समकालीन मानते हैं क्योंकि कि 'मेघदूत' में ऐश्वर्यात्मक ये शब्द मिलते हैं, 'दिग्गगाणां पवि परिहरन् स्थूलहस्तावलेषान्' ।

जैन दर्शन का भी प्रयोजन आत्यंतिक दुःख-निवृत्ति और मोक्ष ही है । महावीर जिन ने भी चतुर्वर्ण्य का संशोधन वैसे ही स्पष्ट शब्दों में किया है जैसा गौतम बुद्ध ने अर्थात् 'वर्मणा वर्णः' का प्रचार और 'जन्मना वर्णः' का खंडन । यों तो ग्रन्थ बौद्धों के भी जैनो के भी बहुत हैं, पर बौद्धों में 'धम्म पद' और 'खुहक पाठ' का बड़ी स्थान है जो सनातन धर्मियों में भगवद् गीता का; तथा अब तीन चार वर्ष हुए कुछ जैनी सज्जनों ने 'महावीर वाणी' नामक ३५० प्राकृत श्लोकों के एक बहुत उत्तम ग्रन्थ को छपवाकर प्रकाश किया है जिस में समय समय पर स्वयं जिन के कहे हुए श्लोकों का संग्रह किया है; यह ग्रन्थ भी धम्मपद और गीता का समकक्ष है ।

जैनी में उमा स्वामी की (जिन की उमा स्वाती भी कहते हैं) ती खेजान्वरविगम्यर दोनों सम्प्रदायों के अनुयायी बहुत आदर से देखते हैं । इन दोनों सम्प्रदायों का भी मेद वैसा ही है जैसा महायान और हीनयान का । उमा स्वामी का प्रसिद्धतम ग्रन्थ 'तत्त्वार्थाधिगम-सूत्र' वा 'तत्त्वार्थ-सूत्र' है । थोड़े से सूत्रों में समग्र सिद्धान्त एकत्र कर दिये हैं । बुद्ध अवैत वेदान्त की ही थोड़े थोड़े शब्दों में इस में कहा है । यह सज्जन प्रायः दूसरी शती ईसवी में हुए । जैन सम्प्रदायों के अन्य प्रकांड विद्वान् और ग्रन्थकार समन्तभद्र, कुन्द कुन्द, आदि बहुत हुए; पर सब से अधिक प्रसिद्ध और बहुमुखी विद्वान् हेमचंद्राचार्य हुए । गुजरात-देशी राजा कुमारपाल के ये प्रधान गुरु, उपदेशक, मंत्री, पुरोहित, सब कुछ थे । प्रसिद्ध है कि इन्होंने प्रायः अर्धवर्ष कीटि श्लोकात्मक ग्रन्थ लिखे, और सनातनियों ने भी उन का वैसा ही आदर किया जैसा जैनी ने, तथा इन की 'कलियुग सर्वज्ञ' और 'कलियुग वेदव्यास' की पदवी दिया । 'हैम' कोष इन का प्रसिद्ध है, पर अब तक छपा नहीं है; यह खेद का विषय है, क्योंकि प्रचलित 'अमर कोष' से बहुत बड़ा है । 'देशिनाममाला' नामक ग्रन्थ में अपने समय के भूगोल का वर्णन किया है । 'त्रिपष्टिशलाका-पुरुष-चरित' नाम जैन पुराण लिखा है; इत्यादि । अहिंसावादी जैन होते हुए भी, कुमारपाल की राजकीय क्षात्र धर्म का ही उपदेश किया, और उपद्रवियों, आततातियों, प्रजापीडकों आक्रामकों से युद्ध करवा-के उन-दुष्टों को मरवाया । इन का समय १२ वीं शती ई० ई । स्मरण रखने की बात है कि आज तक सनातनी पंडितों में भी बालक की संस्कृताध्ययनारम्भ में 'अमर कोष' ही रचते हैं, जो अमरसिंह जैन की कृति है । प्रथा है कि इन्हीं के विषय अमरचन्द्र सिद्ध कवि हुए जिन का महा काव्य 'बाल-भारत', प्रायः चालीस वर्ष हुए, वर्मह की 'काव्य-माला' में क्रमशः छपा तथा पीछे स्वतंत्र

पुस्तक रूप से; प्रचलित भाषा, किरात, ऋतुसंहार आदि काव्यों से बहुत अधिक सुन्दर और अञ्जलता-रहित, नैपथ्य और रघुवंश के समकक्ष काव्य है। ये ईसा की १२ वीं शती में गुजरात प्रान्त में राजा वीसल देव के प्रधान सभापंडित हुए। खेद है कि 'बाल भारत' का आदर पठन पठनार्थ पंडितों में नहीं है; होना चाहिये। ऐसे ही आयुर्वेदाचार्य भिषक् क्षिरोमणि चाग्मट भी, जिन का ग्रन्थ 'लघांगहृदय', सुश्रुत चरक के समकक्ष माना जाता है, सिन्धु-प्रान्त-निवासी जैन ही थे; इन का काल प्रायः १२ वीं शती ई० समझा जाता है। निष्कर्ष यह है कि जैनो में भी बड़े-बड़े विद्वान्, सब शास्त्रों के, हो गये हैं।

यद्यपि सनातनियों, जैनो, बौद्धों में परस्पर राजस तामस संघर्ष होता रहा, और कभी कभी बहुत रक्तपात भी, तथापि अधिकतर शास्त्रों की रचना और शास्त्री के विस्तार में सार्विक प्रतिस्पर्धा ही रही, जिस का फल यह हुआ कि तीनों ने उत्तम उत्तम ग्रन्थ विविध शास्त्रों और विषयों पर लिखा और भारत का मुख उज्ज्वल किया; और अधिकांश एक ही घर में दो के या तीनों के मानने वाले सम्बन्धी मेल से रहते थे, जैसा जापान में, कि पिता शिन्तोई, माता बौद्ध, बेटा ईसाई। भारत से बौद्ध धर्म के लोप का रूप और उस के हेतु मैंने अन्य उपर्युक्त हिन्दी और संस्कृत ग्रन्थों में दर्शाये हैं।

अब भारत के दार्शनिकों को देखिये। असिद्ध ही है कि प्रायः दस सहस्र वर्ष पूर्व, अर्थात् वैदिक और पौराणिक काल में, उपनिषत् लिखे गये। दश, अथवा कौशौतिक और श्वेताश्वतर की मिला कर, क्यों कि इन पर भी शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, द्वादश उपनिषत् मुख्य और प्राचीन माने जाते हैं। इन में भी माध्यन्दिनी शास्त्रा का ईशोपनिषत् मुख्यतम है, क्योंकि शुक्ल यजुः की संहिता भाग का ४० वीं और अंतिम अध्याय है। इस को छोड़ एक ही उपनिषत् ऐसा है जो भी संहिता का अंग है, अर्थात् कृष्ण यजुः की मैत्रायणी शास्त्रा के संहिता भाग का चालोत्तम अध्याय, जो मैत्रायणी उपनिषत् कहाता है। इस उपनिषत् का विशेष यह है कि इसी में सत्य-तमस्-रजस् और ज्ञान-इच्छा क्रिया और बिष्णु-शिख-ब्रह्मा की पर्यायता स्पष्ट कही है। यों तो सत्य-तमस्-रजस् शब्द दसियों उपनिषदों में मिलते हैं, पर कहीं दूसरे अर्थों में, कहीं अस्पष्टार्थ रूप से जिस का स्पष्टीकरण भाष्यकार ने किया है। उपनिषदों में पचासों ऋषियों के नाम दिये हैं, जिन की जीवनी का कुछ भी पता नहीं चलता, दो चार को छोड़ कर, जिन की चर्चा पुराण-इतिहास में की गई है; यथा उद्दालक और उन के नियोगज पुत्र श्वेतकेतु, जिन्होंने, महाभारत के अनुसार, प्रथम प्रथम भारत में विवाह और आरु की मर्यादा चलाई; इन मूल उपनिषदों के पीछे, समय समय पर सतत नये नये उपनिषदों को लोग बनाते रहे; यहाँ तक कि

सुगली राज मे, प्रायः साहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह के (जो वेदान्त का बहुत रसिक था) समय से एक अल्लोपनिषत् भी बन गया । अस्तु ।

उपनिषदों में ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, और तत्सम्बद्ध अध्यात्मविद्या का प्रतिपादन किया है—यह प्रसिद्ध ही है । “ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठा”, “अध्यात्मविद्या विधानां ।” पर “मुंटे हुंडे मतिर्निष्ठा ।” उपनिषत्, गीता, और बादरायणीय ब्रह्मसूत्र की, जो ‘प्रस्थानत्रय’ कहे जाते हैं, व्याख्या विविध प्रकारों से की गई है । शंकर और रामानुज की चर्चा ऊपर की गई; इन के अतिरिक्त, आठ दस भाष्य और हैं जिन में पाँच तो प्रसिद्ध हैं, शेष अप्रसिद्ध और लुप्तप्राय । गीता एक अद्भुत ग्रन्थ है; सैरुषों अनुवाद पचासों भाषाओं में इस के, तथा सहस्रों व्याख्या कई कई भाषाओं में इस पर, लिखे और छापे गये, और अब भी जा रहे हैं । शंकराचार्य का समय ७वीं ८वीं शती ई० माना जाता है । ब्रह्मसूत्र पर इन के भाष्य का नाम शारीरक-भाष्य और मत ‘अद्वैत’ है । शंकर के प्रशुभ गौड़पाद की मांडूक्य कारिका सर्वमान्य ग्रन्थ है; इस में सुगत बुद्ध का आदर-सहित उल्लेख है । रामानुज का ११ वीं १२ वीं; ब्रह्मसूत्र पर इन के भाष्य का नाम श्री-भाष्य है, और मत ‘विशिष्टाद्वैत’ । बल्लभाचार्य का समय १५वीं १६वीं है; इन के भाष्य का नाम अणुभाष्य और मत ‘छायाद्वैत’ । यूरोपीय मार्टिन लूथर और पंचनदीय गुरु नानक के सम-कालीन थे । इन के मत का बहुत प्रचार हुआ क्योंकि विरक्ति का प्रयोजन नहीं, कृष्ण की भक्ति, पूजा, और उन्हीं का अनुकरण करो—दुष्ट-दमन, राक्षस-हनन, कीरव-पाँख बुद्ध में अर्जुन के सारथ्य-करण का नहीं—रास लीला, वीरहरण लीला, दही-माखन-वीर लीला का । आज भी जहाँ जहाँ ब्राह्म-कुलियों के गोपाल मंदिर हैं वहाँ वहाँ अच्छे से अच्छा भोजन पान, व्यभिचार, वेग से चल रहा है । बाल्लभ ‘दर्शन का प्रयोजन’ यह है । इस का वर्णन मैं ने ‘पुरुषार्थ’ ग्रन्थ में विस्तार से किया है । बल्लभ के मत की ‘पुष्टिमार्ग’ भी कहते हैं; ठीक ही है; इस मत के गोस्वामी महोदय प्रायः पुष्ट ही, स्थूल ही, वैख पवते हैं, यदि व्यभिचार-जनित उपद्रव मूत्र-कुच्छ्र आदि रोगों से प्रस्त न हो गये हों तो । इन के समकालीन विज्ञान मिश्र सन्यासी अच्छे विद्वान् हो गये; सब दर्शनों पर इन के भाष्य हैं; ब्रह्म सूत्र के भाष्य का नाम ‘विज्ञानाभूतभाष्य’ ही है । कपिल के सांख्य सूत्र तो मिलते नहीं; उन के पारम्परिक शिष्य ईश्वर-कृष्ण की सांख्य-कारिका ही अब इस दर्शन का मूल और प्रामाणिकतम ग्रन्थ माना जाता है । ईश्वर-कृष्ण प्रायः ईसा मसीह के समकालीन थे । विज्ञान मिश्र ने सांख्य-सूत्र रच डाले और उन पर ‘सांख्य-प्रवचन-भाष्य’ भी लिख दिया । ब्रह्मसूत्र के मुख्य भाष्य-कार ये पाँच ही हैं; अन्यो का प्रचार नहीं के तुल्य है । बाल्लभ सम्प्रदाय में त्रिरत्न के साथ चतुर्थ रत्न श्रीमद्भागवत है; जो अन्य तीन रत्नों से, क्या वेदों से भी, बढ़ कर है; भागवत पर बाल्लभी टीका ‘सुबोधिनी’ ही अधिक पढ़ी पढ़ाई

जाती है, अणु-भाष्य तो नाम मात्र को; पर श्रीधर की टीका सब से अच्छी है।
रामानुज की एक गव्योक्ति है जिस से उन के समय में माना हुआ दर्शनो का काल-क्रम जाना जाता है;

गाथा ताथामतानां गलति, गमनिका कापिली कापि लीना,
क्षीणा काणाद-वाणी, द्रुहिण-हर-गिरः सौरभं नारभन्ते,
क्षामा कौमारिलोक्तिः, अगतिं गुरुमतं गौरवाद् दूरवान्तं,
का शंका शंकरादेः भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीं ।

ताथगतौ बौद्धों की गाथा गल गई, कापिल सांख्य कहीं लीन हो गया, काणाद
अक्षपाद की वैशेषिक वाणी क्षीण हुई, जैमिनि-कृत मीमांसासूत्र पर चाबर भाष्य
की तंत्रवास्तिक नामक टीका रचने वाले कुमारिल की उक्तियाँ क्षाम हो गईं, गुरु प्रमा-
कर का मीमांसा मत अति गुरु गरिष्ठ दुर्बोध होने के कारण दूर फेंक दिया गया, शंका-
रादिकों की क्या शंका है जब रामानुजाचार्य त्रिवेदी के पांडित्य के भद्रासन पर
विराजमान हैं !

प्रभाकर की 'गुरु' पदवी कैसे मिली—इस के सम्बन्ध में पंडित मंडनी ने प्रसिद्ध
एक रोचक कथा है। प्रभाकर, अन्य शिष्यों के साथ पढ़ रहे थे, गुरु जी पढ़ा रहे
थे; जिस हस्तलिखित ग्रन्थ को पढ़ा रहे थे, उस में एक स्थान पर आया "पूर्व-
तुनोक्तमिदानीमपिनोच्यते", जिस का अर्थ होता है, 'पहिले तो नहीं कहा,
अब भी नहीं कहा'; गुरु जी चक्र में पड़े; इस दीर्घ शंका में पड़े उन को लड़ु शंका
लगी, उस को निवृत्त करने को उठ कर दूसरे स्थान को गये; इसी अवसर में प्रभाकर
ने पत्रों के मर्म (हासिये) पर लिख दिया, "पूर्व तुना उक्तं, इदानीं अपिना
उच्यते", 'पहिले तु-शब्द से कहा, अब अपि-शब्द से कहते हैं। गुरु जी लौटे,
देखा, बहुत प्रसन्न हुए, पूछा 'किसने यह टिप्पणी की?'; अन्य शिष्यों ने बताया;
कहा 'आज से, मैं नहीं, तुम गुरु हो' । संस्कृत की आधी से अधिक कठिनाई इस
हेतु से है कि संधि का छेद नहीं किया जाता और पहिले, जब छापने की विधि नहीं
ज्ञात थी तब, सब शब्द एक साथ सटा कर हाथ से लिखे जाते थे। यदि संधियों
का छेद कर दिया जाय, और शब्द अलग अलग लिखे और छापे जायें तो संस्कृत
बहुत सरल हो जाय।

एक मेरे मित्र विद्वान् पंडित ने वार्तालाप में प्रसन्न-प्राप्त कहा कि 'दो ही तो
दर्शन हैं, अद्वैत वेदान्त वा नास्तिक चार्वाकीय; सब आत्ममय ब्रह्ममय है, सभी
अपने हैं, हमी हैं, सब संसार का रोना हैंसना हमारा ही हैंसना रोना है; वा खाओ,
पीयो, मौज करो, "आप मरे जग परलो"; "यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्,

ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः”, जब तक जीव्य, सुप्त से जीने का जतन करे, ऋण काट के घी पीवै, भस्म हो गया देह कहीं फिर आता है ? !”-पंडित जी स्वयं नैयायिक थे, पर व्याख्या वेदान्त ही में थी ।

कुमारिल, शंकर से कुछ पहिले हुए; मंडन मिश्र, पहिले सीमांसक और कर्म-कांडी, शंकर से जल्द में परास्त होने के पीछे अद्वैती सन्यासी, उन के समकालीन थे; कुछ का कहना है कि इन्होंने ने सुरेश्वराचार्य के नाम से शंकर के उपनिषद्भाष्यों पर बार्तिक लिखे, जिन में गृहदारण्य का बहुत प्रसिद्ध है; ‘बार्तिकान्ता ग्रन्थविद्या’, ऐसी प्रथा है । कुछ लोग कहते हैं कि मंडन से सुरेश्वर मिले थे । जो हो । इतिहास का भारत में सदा अभाव रहा है । यों तो बौद्धवाद पर बहुत ग्रन्थ लिखे गये हैं, पर सुरेश्वर के द्विप्य सर्वज्ञ मुनि का संक्षेप-शारीरक, चित्सुख को चित्सुखी, मधुसूदन सरस्वती की अद्वैत-सिद्धि और नैपथ्य-काम्य-रचयिता श्री-हर्ष के खंडन-खंड-खाद्य का विशेष आदर है । श्री-हर्ष, रघुनेश्वर (वा स्वाप्नीश्वर) के महाराज जयचन्द्र (भारत के अन्तिम भारतीय सम्राट् पृथ्वीराज के समकालीन) के सभा पंडित थे; चित्सुख, १३वीं शती ई० में हुए; मधुसूदन बंगाली थे, काशी में ही इन्होंने ने अपने सब ग्रन्थ लिखे; वत्सलभ के समकालीन थे; इन का एक ग्रन्थ ‘हरिभक्तिरसायन’ भी है, पर उपलब्ध नहीं है; अन्य ग्रन्थों में उद्धृत उस के श्लोकों से ही उस का पता चलता है । महासमुद्र विजयनगर साम्राज्य के द्वितीय सम्राट् युक्राय के महाविद्वान् महात्मनी (प्रसिद्ध वेद भाष्यकार सायण के भाई) माधव ने सन्यास लेने के पीछे अद्वैतवाद पर कई अति उत्तम ग्रन्थ लिखे जिन में पंचदशी तो बहुत ही प्रसिद्ध है; ये १४वीं शती ई० में हुए ।

कणाद, लक्षपाद गौतम, कपिल, मुद्गिण, हर आदि सब बुद्ध के पीछे और ईसा से पहिले हुए; यद्यपि इन के मत इन से बहुत पहिले से चले आते हैं; इन लोगों ने इन्हीं पुरानी बातों की नये शब्दों में फिर से सूत्र भाष्यादि रूप में लिख दिया ।

व्याकरण दर्शन का स्फोटवाद भारत की विशेषता है । इस विषय पर अन्य किसी देश में विचार नहीं हुआ । कहा जाता है कि इस का आरम्भ पाणिनि ने किया, पर यह भूल है; वेद संहिता की एक ऋचा में यह समग्र दर्शन रख दिया है ,

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि,
तानि विदुर् ब्राह्मणाः ये मनीषिणः ,
गुहा त्रीणि निहिताः न इक्ष्यन्ति ,
तुरीयां वाचं अभि मनुष्याः वदन्ति ।

वाक् के चार क्रम हैं, विकासन में; चौथी तुरीया वैखरी वह जिस का मनुष्य मुख से उच्चारण करते हैं; अन्य तीन पर, पश्यन्ती, मध्यमा, गुहा में छिपी हैं ।

परावाक् परमात्मा का कान-संकल्प ही, त्रिकाल-संग्राही; पश्यन्ती कारण शरीर की, मध्यमा सूक्ष्म शरीर की, बोली है ।

पाणिनि का समय कुछ लोग बुद्ध से चौ-दो चौ वर्ष पहिले, कुछ इतना ही पीछे बताते हैं; ठीक कहना कठिन है । पैशाच भाषा में लक्ष्म्योकात्मक बृहत्कथा के (जिस का उत्तम संस्कृत श्लोकों में सोमदेव मठ ने, ११वीं शती ई० में काश्मीर के महाराज अनन्तराज की विदुषी रानी सूर्यवती देवी की इच्छा से २४००० श्लोकों में अनुवाद किया) रचयिता गुणाध्व कवि ने, ग्रन्थ के आदि में 'कयापीठ-लम्बक' में पाणिनि, व्याधि, वर्षे, उपवर्षे, कात्यायन (उपनाम वररुचि), पतंजलि, चाणक्य, चन्द्रगुप्त आदि सब को समकालीन बना दिया है । यह स्पष्ट ही मिथ्या है । पतंजलि, चाणक्य, चन्द्रगुप्त तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, इन के समय ज्ञात हैं; अन्तिम दो, सिकन्दर के समकालीन, ४थी शती ई० पू० के अन्त और दूसरी के आदि में हुए; तथा पतंजलि, "यवनः साकेतं (अयोध्यां) ररुचे" और "पुष्यमित्रं याजयासः" आदि उन के महा-भाष्य-स्थ वाक्यों से ई० पू० दूसरी शती के अंत में वर्तमान प्रमाणित होते हैं ।

चाणक्य (विष्णुगुप्त, कौटल्य, वात्स्यायनाद्यपरनामक) के रचे जगत्प्रसिद्ध पंचतंत्र में एक श्लोक मिलता है जिस से जान पड़ता है कि चाणक्य से कुछ ही पूर्व पाणिनि, जैमिनि, पिंगल, कात्यायन आदि हुए,

सिंहो व्याकरणस्य कर्तुः अहमत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः ,
छन्दो-ज्ञान-निधिं जघाम मकरो वेलातटे पिंगलं ,
मीमांसाकृतं उन्ममाथ सहसा हस्ती मुनिं जैमिनिं ,
मोहेन ऽवृत्त-चेतसां अतिरुपां कोऽर्थः तिरश्चां गुणैः ।

व्याकरणकार पाणिनि की सिंह ने मार डाला, छिन्दुस्त्र के रचयिता पिंगल को मगर खा गया, मत्त हाथी ने मीमांसासूत्रकार जैमिनि को कुचल डाला; अज्ञान से अन्ये पशुओं को गुणों की क्या पहिचान ! कोई लोग दूसरी पंक्ति के स्थान में यों पढ़ते हैं ।

कुम्भीरो निजधान वार्त्तिककरं कात्यायनं सन्मुनिं ,

मगर ने पाणिनिसूत्र पर वार्त्तिक रचनेवाले कात्यायन को नार डाला ।

चतुर्दश माहेश्वर सूत्र तो पाणिनि से बहुत पुराने हैं, और व्याकरण भी उन के पहिले ही बहुत बने थे; आठ का नाम तो स्वयं पाणिनि ने कहा है; बृहत्कथा में औरों के नाम भी, रीचक कहानियों के साथ, कहे हैं । पर पाणिनि ने उन प्राचीनों के

उत्तम अंश को समेट कर अपने समय के लिये नया संस्करण कर दिया, इस से उन का नाम बहुत विख्यात हो गया। अस्तु।

ऊपर कह आये हैं कि प्राचीन पद आखिरी सूत्र भाष्यकारों में कोई वैभक्त्य नहीं है, केवल शब्दों का भेद है, जिस भेद से एक ही वस्तु सत् के, एक ही तथ्य के, नये नये अंग, अंश, अल, रूप देख पड़ने हैं। किन्तु, अर्वाचीन दार्शनिकों ने तो भेद ही पर बल दिया है, विरोध ही को बढ़ाया है, और भाषा को अधिकाधिक जटिल और दुर्बोध कर रहे हैं। गंगेश (१२वीं शती) ने नव्यन्याय का आरम्भ किया; उन के शिष्य प्रशिष्यों ने 'अवच्छेदिकावच्छिन्न' की 'शार्गाली' भाषा को बहुत बढ़ाया। उन की देसादेशी नव्यव्याकरण, नव्यमीमांसा, नव्यवेदान्त भी आरम्भ हुए; पुरुषार्थ-साधकता पर ध्यान नहीं, पांडित्य-प्रदर्शन ही प्रयोजन और अभीष्ट। सब संस्कृत वाचस्पत्य अष्ट हो गया। सहस्रों ग्रन्थ लिखे गये; उन की चर्चा करना व्यर्थ है।

अब यूरोप-एशिया के मध्य भाग, अफ़्ग़ानिस्तान, ईरान, अरब, शाम, रूस क्रिस्तिन आदि के दर्शन की कथा सुनिये। यहाँ दार्शनिकों की दो परम्परा है, एक तो यूनानी (ऐथोनियन, यवनी) ग्रीक देशी सुप्रसन्न (सॉक्रेटीज), अफ़लातून (प्लेटो), अरस्तातालीस (ऑरिस्टॉटल) की, दूसरी सूफ़ियों की। प्लेटो और ऑरिस्टॉटल के ग्रन्थों का उल्था अरबी और इरानी ('हीमू', यहूदी) भाषाओं में किया गया, और उस पर अरबों ने, इस्लाम की (७वीं-८वीं शती ई०) उत्पत्ति के पीछे, और यहूदियों ने उस के बहुत पहिले से ही, अच्छी बच्छी शरहें, टीका, लिखीं। अरबों ने प्रायः यहूदी अनुवादों से ही अनुवाद किया, क्योंकि यहूदी भर्म और भाषा बहुत पुरानी हैं, और उन का सम्पर्क ग्रीकों से बहुत अधिक था, देशों की सीमा मिलने के हेतु से। यहूदियों में प्रसिद्ध दार्शनिक नाम ये हैं—फ़ादलो (ई० पू० १००), सादिया (१०वीं शती ई०), बाख़िया इब्न-यक़्दा (११वीं), इब्न-जबरील (११वीं), अल्मैमू (१२वीं), ज़ुज़ैद (१३वीं), करिष्क (१४वीं)। इन में कुछ तो अफ़लातनी सूफी (इश्वाक़ी, प्रातिम, वेदान्ती), कुछ अरस्तुनी नैयायिक (यदशार्ह, तार्किक)। सब से प्रसिद्ध नाम फ़ादलो (वेदान्ती) और अल्मैमू (नैयायिक) हैं। मैमू का जन्म क़र्दबा (कार्बोवा), स्पेन के नगर, में हुआ, और वहीं इन्होंने पढ़ा लिखा और प्रतिष्ठित विद्वान हुए; पर जब इन की अवस्था प्रायः चालीस वर्ष की हुई तब वहाँ नया मुसल्मान राजा हुआ जिस ने यहूदियों की यातना और हत्या आरम्भ की; तब ये मिस्र देश में काहिरा (कैयरो) में आये; और भी कई स्थानों में सागते फिरे; अन्त में सुल्तान सल्हूद्दीन ने इन का आदर किया, इन को ख़रण दिया, अपना वैद्य बनाया (क्योंकि 'तिन्व' के भी बड़े पंडित थे), अपनी राजधानी बग़दाद में

बसाया; वहीं इन्होंने वेदों में १२०४ ई० में ७९ वें वर्ष में शरीर छोड़ा। पर बहुदी दर्शन का अधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कब्जाल' है, जो मुहम्मद औपनिषद् वेदान्त ही है। उस की भाषा भी बहुत कुछ उपनिषदों की सी है। कब लिखा गया, इस का पता नहीं; बहुदी उचियों (ब्राह्मणों, ब्राह्मणवादियों) का विद्वांस है : कि महर्षि सूफा के ही समय में इस का आरम्भ हुआ, अर्थात् ई० पू० १५वीं शती में; वा इस से भी पहिले यहूदियों और दोनों के साथ प्रजापति इब्राहीम (एब्रहम, अब्रहम, अब्र) के ही समय से (ई० पू० बीसवीं शती)। कुछ लोगों का कहना है कि भारत के ब्राह्मण ही अब्रहम थे, और वे यहाँ से वेदान्त दर्शन अपने साथ ले गये। बहुदी, अरब, अज़र, (असीरियन्), उल्दी (कॉल्डीयन्) आदि सब दूर (ई० पू० २५००) की संताम, अतः कबरे भाई हैं; और इसी हेतु से इन में सदा वाग-वैर और नारकट होती रही, जैसे कौरव-पांडवों में। इन्हीं नुह के वंश में अब्रहम भी हुए। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ईरानी (अर्यानी, आर्य) धर्म की पुस्तक जिन्द-अबिल्ला वेदों की ही एक शाखा है, और वेद और जिन्द (छन्द) की भाषा में वैसा ही भेद है जैसा आधुनिक हिन्दी और नराही या गुजराती या बँगला में। इन्हीं ईरानियों की शाखा प्रशाखा, यहूदी, अरब, आदि, और पीछे चवन आदि, हुए। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये त्यों-त्यों बोलियों बहुलती गई, अंततः परस्पर अवीच्य हो गई। अल्लु। कब्जाल की बात बली थी। इस के वर्तमान रूप में दो भाग हैं, पहिले का नाम सक्ति यत्-जिरा, जर्मात् दृष्टि-अध्याय; दूसरे का जोहर, अर्थात् ज्योतिरध्याय। जैसे एक वेद का संस्कार कर के वेदध्यास में नार वेद बना दिये, वैसे ही पुरानी कब्जाल की बिल्ली बातों का संस्कार कर के किसी ने या किन्हीं ने यह नया रूप बना दिया; किस ने यह किया, इस का पता नहीं। पहिले अध्याय का समय नहीं और दूसरे का तरहवीं शती कहा जाता है।

अरबों में अधिक प्रसिद्ध अल्-किन्दी (नवीं शती), अल्-फगवी (दसवीं) इब्न सीना बगदादी (११ वीं), अबू ददद जर्दबाह (१२ वीं) हुए; इन में सब से अधिक प्रसिद्ध अन्तिम दो हुए। ये सब अस्तव्युती नैयायिक परम्परा वाले थे।

सूफ़ी परम्परा में शम्स तज्जैज (जिन की कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय केशवामन्द सन्यासी थे, नाम बदल कर वेदान्त का उपदेश करने के लिये ईरान चले गये थे); इन के शिष्य मन्सूर हल्वाज (८५८-९२२ ई०) बघदादी, जिन की शरीफ मुल्तावी ने फोसी दिल्ली की क्योंकि ये 'अन् अल्-हकू', 'अहं ब्रह्म', पुकारते फिरते थे; गिनाली सूफी (१०६६-११११ ई०); अमर जज्जान (११ वीं); शहाबुद्दीन सुहरावर्दी (११५६-१२३४ ई०); हज़ अरबी, जो स्टेन के एक नगर में ११६५ में जन्मे, और दमिदक ने आ कर बस गये और वहीं १२४० में मरे; मौलाना रूमी

बलूची (१२ वीं); इन्हीं के समकालीन और परम मित्र फरीदुद्दीन अत्तार, और अब्दुल् करीम जीली (१४ वीं); राहाखुद्दीन खविस्तरी (१४ वीं) हुए। प्रायः तीन सौ वर्ष पीछे, औरंगजेब के समय में, सर्मेद, जिन का जन्म प्रायः क्रिस्तिन में यहूदी कुल में हुआ था, बहुत देशों में घूमते हुए, और ईसाई और मुस्लिम धर्म का भी पर्याय से ग्रहण करते हुए, अन्त में दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली की गलियों में मंसूर के ऐसा 'शानल् हफ्' बुकारते फिरे, सर्वथा नम्र दिगम्बर हो कर; इस हेतु दुराग्रही शरई 'कर्मकांडी' औरंगजेब ने इन को फौसी दिलावा दी। इन के बिखरे हुए धीर मिलते हैं, बहुत मीठे हैं। औरंगजेब ने जब पूछा—'बरहना, नंगे, क्यों फिरते हो?' तो उत्तर दिया,

पोशाब्द लियास हर् कि रा नेव दीद्,
वे-पेव्वाँ रा लियासि डर्यानी दाद् !

तैरे ऐसे पापी, ऐवों से भरे, के ऐवों को छिपाने के लिये कपड़े का प्रयोजन है; मेरे ऐसे वे-ऐव, निर्दोष, के लिये यन्त्रों का पहिरावा अर्थात् नमता ही उचित है। जब फौसी पर चढ़ाने को ले चले तब हँसे और बोले,

अर्सः बूद् आवाज़् मंसूर कुहन् शुद्,
मन् जल्वा दिहम् वारि दिगर् दाद् ओ रसन् रा !

बहुत समय बीत गया, इस से मंसूर की बोली मन्द पड़ गई, सुन् नहीं पड़ती, इस लिये मैं दार, दाद, लकड़ी और रसन्, 'रसना', रस्ती के द्वारा फौसी पा कर पुनः वार उसे ऊँची कहूँगा, जगत् को सुनाऊँगा !

सूक्तियों में यह वक्ता विशेष गुण रहा है कि वे परम धार्मिक वेदान्ती होते हुए भी, जीविका के हेतु कोई न कोई व्यवसाय करते रहें; यथा मंसूर, हल्साज अर्थात् धुनिया थे; उमर खय्याम खेमे, तम्बू, बितान बनावा करते थे; फरीदुद्दीन अत्तार इत्र, पुष्पसार सुगन्ध, बनाते और बेचते थे; मौलाना रूम, महाजरी खेन-खेन करते थे। उमर खय्याम गणित और ज्योतिष के भी बहुत बड़े पंडित थे, पर अब तो उन की प्रसिद्धि 'रवाइयात' के कारण ही है; वे प्रायः पाँच सौ 'बतुब्बदी' (रुवाई) फ़ारसी भाषा के श्लोक हैं, जिन का अनुवाद कई यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। इब्न अरबी और जीली के कुछ छोटे अरबी भाषा के ग्रन्थों का सरस अनुवाद निकल्सन् ने यहाँ में किया है। इन्हीं ने मौलाना रूम की तीस सहस्र श्लोकों की फ़ारसी भाषा की 'मस्नवी' का भी अंग्रेजी अनुवाद किया है 'यह मस्नवी सूक्तियों में सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है, यहाँ तक

कि कुरान से बढ़ कर नहीं तो उस के तुल्य ही इस का आदर है। सूफियों ने कहावत है,

मन् चि गोयम् धस्फि आँ आली जनाव,
नीस्त पैगम्बर चले दारद् किताब ।

इन महात्मा की जितनी भी बढ़ाई की जाय चौड़ी है; नाम नाथ को पैगम्बर नहीं कहलते पर किताब तो इन की कुरान सी ही है। स्वयं नौलाना ने कहा है,

मन् जि कुर-आँ मयज़ रा वर्दाश्तम्,
उस्तुखाँ रा वर् सनाँ अन्दास्तम् ।

मैंने कुरान का सत्तसार निकाल कर इस पुस्तक में रख दिया है, और उस की सूजी हठी, कर्नकाण्डी शरई कुत्तों के ऊपर फेंक दी है !

यों तो शेख सादी शीराजी (११८४-१२११ ई०) भी सूफी थे, और कोई कोई शेर इन के बड़े ही नामिक है, यथा

नमाज़े ज़ाहिदाँ क्रहो खूजदस्त ।
नमाज़े आशिफाँ तके खजदस्त ।

सूखे कमकांडी मुल्लाओं ज़ाहिदों की तेनाच तो उठना बैठना है, पर परमेश्वर के सच्चे आशिकों, प्रेमियों, मुक्तों की नमाज़ अपने को भूल जाना, स्वार्थ को निंदा देना, ही है ।

तरीक़त् खजुज़ खिदमत खल्फ़ नीस्त,
व तस्थीहो सजादः ओ दल्फ़ नीस्त ।

परमात्मा की पाने का उपाय लोक-सेवा की छोड़ दूसरा नहीं; माला फेरना और आसन बिछाना और कथरी गुदड़ी ओढ़ना उपाय नहीं ।

अक्बर इल्हाबादी की, जिन को मरे प्रायः पैंतिस वर्ष हुए होंगे, प्रसिद्ध उत्तम हास्य रस की कविता की है, पर इन्होंने ने भी कुछ शेर बड़े मार्मिक सुदृढ़ वेदान्त के भी कहे हैं, यथा

ज़ाहिदे गुम्राह के मै किस तरह हम्राह हूँ ?
वह कहै अल्लाह है, और मै कहूँ अल्लाह हूँ !

अरबी फ़ारसी दार्शनिकों के सम्बन्ध में एक रोचक ऐतिहासिक घटना का वर्णन आवश्यक है क्योंकि वैसा इतिवृत्त "न भूतो, न भविष्यति" ! राजा लोग प्रायः शौर्य

वीर्य के यश द्वारा अपने अहंकार के तर्पण के लिये, अथवा कामीय वासना की पूर्ति के अर्थ सुन्दर स्त्रियों के लिये, अथवा लुटपाट द्वारा धन और भूमि के लिये-युद्ध करते रहे हैं; दार्शनिक विद्वान् के लिये युद्ध एक ही हुआ है। सहस्र-रजनी-चरित्र मे प्रसिद्ध हाकें रशीद के पुत्र खलीफ़ा और सुल्तान मामू रशीद (नवीं शती) को ज्ञात हुआ कि बाइज़ांटियम् (अब क़ुस्तन्तुनिया, कॉन्स्टान्टिनोपल) में एक बड़े विद्वान् दार्शनिक लीयो नामक अत्यन्त वरिष्ठावस्था में दुःख से जी रहे हैं। मामू ने उन को निमंत्रण भेजा कि मेरे पास आइये और सुख सम्पन्नता से जीवन बिताइये। लीयो ने बिना अपने सम्राट् थियोफ़ाइलस् की अनुमति के दूसरे राजा का आश्रित होना उचित नहीं समझा, विशेष कर के ऐसी अवस्था में जब दोनों राजाओं में अन्य कारणों से वैमनस्य था। थियोफ़ाइलस् ने मना कर दिया और उन को अच्छी वृत्ति देना आरम्भ किया, एक बड़ी पाठशाला की सुक्याध्यापकता और अन्यता भी उन को सौंपी। इसपर ८३० में, मामू ने युद्ध की घोषणा कर दी। प्रायः तीन वर्ष तक संग्राम होते रहे और बहुत जन-घन का विनाश हुआ; अन्ततः रोग से मामू की ८३३ में मृत्यु हो गई और युद्ध शांत हुआ। लीयो ने अग्नि की ज्वालाओं के संकेतों से युद्धों में हार जीत के समाचार दूर से बहुत शीघ्र भेजने के उपाय का आविष्कार किया था। उस समय में जब तार, रेडियो, आदि नहीं थे, यह उपज बड़ी अद्भुत मानी गई।

अब अन्त में पाश्चात्य दार्शनिकों, अर्थात् यूरोप और अमेरिका के दार्शनिकों की दृष्टियों को देखना चाहिये। अलेक्ज़ांडर हर्जवर्ग नामक जर्मन विद्वान् की पुस्तक 'दि साइकालोजी ऑफ़ क्रिलोसोफ़र्स' की चर्चा कई बार पूर्वाध्याओं में की जा चुकी है। उस में उस ने तीस प्रसिद्धतम दार्शनिकों की जीवनी लिखी है। प्रसिद्धतमता का लक्षण यह है कि जब दार्शनिकों और बादों की चर्चा ग्रन्थ में वा मौखिक वार्त्तालाप में हो तो इन के नाम निश्चयेन लिये जायें, चाहे अन्व्यों के लिये जायें वा नहीं; एवं दर्शन के इतिहासों में इन के नामों और बादों का उल्लेख और विवरण अवश्य हो, चाहे औरों का हो या न हो। इस कसौटी से परख कर, हर्जवर्ग ने तीस नाम चुने हैं जिन में केवल दो तीन पर यह निष्कर्ष ठीक नहीं बैठता; वे ये हैं—

१. सॉक्राटीस्	(ग्रीस देश में)	जन्म वर्ष ४६९ ई० पू०, मृत्यु ३९९)
२. प्लेटो	(" ")	४२८ " " ३४७)
३. ऑरिस्टॉटल्	(" ")	३८४ " " ३२२)
४. एपिक्थूरस्	(" ")	३४२ " " २७०)
५. सेंट ऑगस्टिन्	(उत्तरी अफ़्रीका ")	३५४ ई० " ४३० ई०)
६. थॉर्डीनी ब्रूनो	(इटली ")	१५५० " " १६०० ")

७. वेकम्	(इंग्लैंड)	१५६१	१६२६
८. हॉब्स	(")	१५८८	१६७९
९. डेकार्ट	(फ्रांस)	१५९६	१६५०
१०. लॉक	(इंग्लैंड)	१६३२	१७०४
११. स्पाइनोज़ा	(हॉलैण्ड)	१६३२	१६७७
१२. मालेब्रांस्	(फ्रांस)	१६३८	१७१५
१३. लाइबनिज़	(जर्मनी)	१६४६	१७१६
१४. बर्क्ली	(आयरलैण्ड)	१६८५	१७५७
१५. ह्यूम्	(इंग्लैण्ड)	१७११	१७७६
१६. रूसो	(फ्रांस)	१७१२	१७७८
१७. कान्ट	(जर्मनी)	१७२४	१८०४
१८. फिशे	(")	१७६२	१८१४
१९. हेगल्	(")	१७७०	१८३१
२०. शेल्लिन्	(")	१७७५	१८५४
२१. हर्बर्ट	(")	१७७६	१८४१
२२. फोयेनहावर	(")	१७८८	१८६०
२३. कॉम्टे	(फ्रांस)	१७९८	१८५७
२४. फोएनर	(जर्मनी)	१८०१	१८८७
२५. प्रुधोमो	(")	१८०४	१८७२
२६. मिल्	(इंग्लैण्ड)	१८०६	१८७३
२७. स्टर्नर	(जर्मनी)		अज्ञात
२८. हर्बर्ट स्पेन्सर	(इंग्लैण्ड)	१८२०	१९०३
२९. हार्टमैन्	(जर्मनी)	१८४२	१९०६
३०. नीचे	(जर्मनी)	१८४४	१९००

स्टर्नर का नाम, मेरे देखे हुए ग्रन्थों में से किसी में भी नहीं मिला, सिवा एक के, अर्थात् हार्टमान के 'फिलसोफी आफ् दि अनकांशस्' की तीसरी जिल्द के पृष्ठ ९७-९८ पर; जन्म और मृत्यु की तिथियाँ नहीं लिखी हैं; पर यह लिखा है कि बहुत वर्षों तक निर्जन जंगल के बीच एक मकान में प्रायः अकेले ही रहा करते थे; आठवें दसवें एक परिचित मनुष्य उतने दिनों की पश्चात् खाने पीने की सामग्री प्राप्त के किसी ग्राम से कम कर के दे जाया करता था; ध्यान में, लिखने में, पढ़ने में

अधिकांश समय बिताते थे; कारण ठीक ज्ञात नहीं; स्यात् असाध्य रोग के हेतु संसार से विरक्त हो रहे थे ।

उक्त तीस में नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ११, १३, १४, १५, १७, १८, १९, २२, २३, २६, २८, २९, अधिक प्रसिद्ध हैं; और इन में भी प्रसिद्धतम न० २, ३, ४, ५, ११, १४, १५, १७, १८, १९, २२, २३, २८, और २९ । सेंट ऑगस्टिन् की प्रसिद्धि उन के दर्शन के लिये उतनी नहीं है जितनी अपने पापों के प्रक्षुब्धपनात्मक ग्रन्थ 'कॉन्फेशन्स' के हेतु है; इस में कहा है कि मैं जीवन में बड़ा दुराचारी 'व्यभिचारी' वेश्याप्रसक्त आदि रहा, फिर अन्तरात्मा की प्रेरणा से एक दिन उस भ्रष्टता से घोर घृणा हुई, पश्चात्ताप हुआ, ईसा मसीह में भक्ति हुई । फिर तो ऐसे तपस्वी हुए कि तरकालीन रोम-साम्राज्यान्तर्गत उत्तरी आफ्रिका के हिप्पो नामक नगर के 'बिशप' नियुक्त हुए और 'सेंट' ('सन्त' का ही रूपान्तर) की पदवी से विभूषित हुए । पैरन् की प्रसिद्धि छद्म दर्शन के हेतु इतनी नहीं है जितनी 'ऑप्वॉन्समेंट ऑफ् लर्मिन्' नामक ग्रन्थ के लिये जिस में उन्होंने विज्ञान और योग्या ('एक्सपेरिमेंट्') के द्वारा निश्चित ज्ञान पर बल दिया है; और इस हेतु से वे आधुनिक विज्ञान के प्रवर्तक और पितामह माने जाते हैं । स्याइनोजा की विशेषता यह है कि दरिद्र यहुदी घर में जन्मे, और समस्त आयु उन्होंने हीरा-तराशी के व्यवसाय से जीविकोपार्जन किया, यद्यपि जब उन के ग्रन्थ छपे और उन के कारण बहुत यश फैला तब कई राजाओं ने उन को बहुत आदर से निर्मग्न भेजा और विश्वविद्यापीठों में उन्हें वेतन पर अध्यापक नियुक्त करने को कहा, पर वे सदा इनकार ही करते रहे; तथा आमरण अविवाहित ब्रह्मचारी ही रहे; सम्पत्ति के अभाव से जनित क्लेशों के कारण बहुत अस्वास्त्य हुआ । बड़े दार्शनिकों में भी वे बहुत बड़े माने जाते हैं । यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रायः छः-सात सौ वर्ष से ऑन्स्टडर्टम् नगर में, जो हॉल्लैंड की राजधानी है, और जहाँ स्याइनोजा ने जीवन बिताया; तथा काशी में स्यात् दो सहस्र वर्ष से; हीरा-तराशी का काम हो रहा है; अन्य कहीं नहीं; चाहे अब अन्य नगरों में भी होने लगा हो; तथा ईरान और चीन के पुराने सभ्य देशों में भी रहा हो, क्योंकि इन दोनों देशों में हीरा आदि जवाहिरों के बड़े बड़े संकलन रहे हैं । चोरी के जवाहिर प्रायः उक्त दो नगरों में आ कर पुनः घिसवा कटवा लिये जाते रहे हैं कि पकड़े जाने पर पहिचाने न जायें । अस्तु ; प्रसन्नवशात् वात कुछ बहक गई, अब पुनः प्रसक्त विषय पर आना चाहिये । बर्केली का दर्शन प्रायः छद्म अद्वैत वेदान्त ही है । रूसो की प्रतिष्ठा दर्शन के कारण उतनी नहीं है जितनी 'सोशल कन्ट्राक्ट' नामक ग्रन्थ के लिये, जिस में उन्होंने यह दिखाने का यत्न किया है कि 'समाज' का 'आरम्भ' जनता के

पारम्परिक समय (प्रतिज्ञा, इकार, कॉन्सिस्ट) ने हुआ। यह बात महाभारत के शांतिपर्व के राजधर्म पर्व के अ० ६६ में कहे श्लोकों का अनुवाद है,

अराजकाः प्रजाः पूर्वं विनेशुः इति नः श्रुतं,
परस्परं भक्षयन्तो मत्स्याः इव जले कुशान्,
समेत्य ताः ततः चक्रुः समयान् इति न श्रुतं ।...
ताः तथा समयं कृत्वा समये न ऽवतस्थिरे,
सहिताः ताः तदा जग्मुः असुखार्त्ताः पितामहं—
अनीश्वराः विनश्यामो, भगवन् !, ईश्वरं दिशः ;
ताभ्यो मनुं आदिदेश । १७-२१.

पुरा काल में सबल मनुष्य दुर्बलों को खा जाते थे, जैसे बड़ी मछलियाँ छोटीयों को। तब सच्चे एकत्र हो कर आपस से समय, इकार, किया कि जो दूसरों को कट दे उस को अपनी मंडली से निकाल देंगे। पर इस प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहे। रीतें हुए ब्रह्मा पितानह के, जाति के बृद्धतम महापुरुष के, जिन का दुष्ट और सज्जन दोनों ही आवर करते थे, क्योंकि दोनों उन के सन्तान थे, पास गये, कहा, भगवन् !, हम लोगों को एक राजा, ईश्वर, दंडधर, दीजिये जो दुष्टों को दंड दे; ब्रह्मदेव ने मनु को राजा बनाया।

कान्त् तो प्रसिद्धों में भी प्रसिद्ध हैं; इन्होंने यूरोप में वह काम किया जो भारत में गंगेश और उन के अनुयायियों ने किया; नये दुर्वोध मुखपूरक शब्द गढ़े, जिन के अर्थों के वाचक पुराने सरल सरल विराभ्यस्त शब्द उपस्थित थे। पर मनुष्य की जलटी प्रकृति ही है; 'जिस की बोली का अर्थ दूसरों की समुझ न पड़े वही बड़ा पंडित'। इन के समग्र दर्शन का सार वही है जो वैज्ञानिक के तीन शब्दों में है, पर-सन्मान्य, परा-उपर-जाति, चरम-विशेष; तथा आचारनीति में वही पुरानी बात 'जो अपने लिये चाहो वह दूसरे के लिये चाहो, जो अपने लिये न चाहो वह दूसरे के लिये मत चाहो'। पर इस सूत्र की व्यवहार में खाने के लिये जिस समाज-न्य-वस्था की आवश्यकता है उस का कहीं खाम में भी इन की दृष्टि नहीं। हेगेल की भी कुछ ऐसी ही सी कथा है। किस्ते निश्चयेन शुद्ध अद्वैत वेदान्ती हुए और इन्होंने पहि-चाना कि परमात्मा ही एक परसामान्य सर्वव्यापी सर्वसंग्राही है; पर समाज-व्यवस्था का मर्म इन की भी, अथ कि, किसी भी पाश्चात्य दार्शनिक को नहीं विदित था न आज तक है। हाँ, छेटी ने, जो भारतीय व्यवस्था की अवस्था ग्रीस में गये भारतीय यात्रियों से सुना, वा स्वयं भारत में अग्रण कर के देखा, उसके भरोसे उष की कुछ

“दृष्टी पृष्टी अशुद्ध रूपरेखा अपने ‘रिपब्लिक’ नाम के ग्रन्थ में लिख दी है। शोपेनहवार और हार्टमॉन् के ग्रन्थ तो योग-सूत्र—‘प्रत्यक्ष-तनु-विच्छिन्न-उदाराः इत्ययः’—की बहुत विस्तीर्ण, बहुत रोचक, वैज्ञानिक टीका है। शोपेनहवार ने यह भूल की कि ज्ञान, ‘आइडिया’, और इन्ड्या, ईहा, ‘विल्’, को पृथक्-कार्य समझा; हार्टमॉन् ने इस का प्रतिशोध किया, सिद्ध किया कि दोनों अपृथक्-कार्य, अयुत-सिद्ध, हैं, जो भारतीय दर्शनों का सर्वसम्मत सिद्धान्त हैं। हर्बर्ट स्पेन्सर भी आजीवन अविवाहित प्रतापचारी रहे, ज्ञान-पिपासा की शान्ति में ही निमग्न रहे; ये अध्यात्म विषय के खोजी और सूक्ष्म-दर्शी नहीं रहे; इन का यत्न, क्रम-विकास-वाद, ‘ईवोल्युशन थियरी’, के अनुसार, समग्र सृष्टि का इतिहास और सब शास्त्रों का समन्वय करने के लिये था; मानो यंग्रेजी शब्दों में पुराण लिखा; बड़े सचरित थे; देश-देशान्तर में यश फैला, बड़ा आदर हुआ; ब्रिटिश सरकार ने कई घेर इन को महासम्मान-सूचक पदवी देना चाहा, पर ये अस्वीकार ही करते रहे, क्योंकि राज-नीति के विषय में संघराज्य के विश्वासी थे, एकराज्य के नहीं। सम्राट् भुत्सुहितो के समय में जापान की सरकार ने इन से सत्-शासन प्रजा-शिक्षा आदि के विषय में परामर्श की प्रार्थना की; और इन्होंने दिया; पर शिक्षा आदि के विषय का परामर्श बंशतः माना और कार्यान्वित किया गया, किन्तु शासन-विषयक संघराज्य, महाजनतंत्र, के प्रकार का नहीं माना गया, क्योंकि जापानी जनता डार्ई सदस्य वर्ष से एकसम्राट् की भक्त हो रही है। इस प्रकार से दार्शनिक विद्वान् से शासकवर्ग का परामर्श मागना पूर्व ही की परम्परागत चाल रही है, कि ऋषि लोग राजाओं का शिक्षण निर्यत्रण करते रहे; पच्छिम में यह प्रकार न रहा, न है। मिल् भी तार्किक तो बहुत अच्छे हुए, पर इन की प्रसिद्धि और अध्यात्म दर्शन के लिये उतनी नहीं जितनी इन के तर्क और अर्थशास्त्र सम्बन्धी ‘प्रिंसिपल्स ऑफ् लॉजिक्’ और ‘प्रिंसिपल्स ऑफ् पोलिटिकल् ईकॉनोमी’ नामक ग्रन्थों के। इन के ‘युटिलिटेरियनिज़्म’, ‘लिबर्टी’, और ‘सब्जेक्शन ऑफ् विमेन्’ भी बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। ‘लॉजिक्’ में अन्वय-व्यतिरेक से अशुभगम, ‘ईड-केशन’, करने के प्रकार का विस्तृत वर्णन है; ‘पोलिटिकल् ईकॉनोमी’ में ‘मनी’, सिक्रा, के अर्थ और उद्देश्य, और ‘सप्लाई’ और ‘डिमांड’ ‘अपस्थित प्राप्य वस्तु’ और ‘मांग’ ‘खपत’ के घटाव बढ़ाव से मूल्य के वृद्धाव घटाव आदि विषयों पर अच्छा विस्तृत विचार किया है। ‘युटिलिटेरियनिज़्म’ में आधुनिक शब्दों में भारतीय सिद्धान्त “यत् लोकहितं अत्यन्तं तत् सत्यं इति नः श्रुतं” का विवरण किया है; ‘लिबर्टी’ में ‘स्वतंत्रता’ के ठीक अर्थ पर विचार है; ‘सब्जेक्शन ऑफ् विमेन्’ में स्त्रियों को पददलित नहीं रखना चाहिये, सब प्रकार के अधिकारों में पुरुषों के तुल्य मानना चाहिये, इस पर बल दिया है।

उक्त तीस दार्शनिकों के पीछे भी, १९ वीं शती में, कई ऐसे हुए जिन्होंने अच्छी ख्याति पाई, जैसे वर्ग्सन् (फ्रांस्), क्रोचे (इटली), रसेल (इंग्लैण्ड), सान्टाना (स्पेन में जन्मे, यू० स्टे० अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तेइस वर्ष प्रोफेसर रहे, ब्रिटेन में कई वर्ष रह कर मरे), विलियम् जेम्स (यू० स्टे० अमेरिका), जान ड्विी (यू० स्टे० अमेरिका)। इन में भी वर्ग्सन् और जेम्स अधिक विख्यात हुए। वर्ग्सन् कुछ वेदान्तोन्मुख, प्रतिभावादी, तर्क-शंकी हुए। जेम्स तर्क और प्रतिभा दोनों में विद्वास करते थे; इन के सभी ग्रन्थ 'बेरायेटीज् ऑफ़ रिजिजन्स' 'एक्सपीरियेंस', 'प्रिंसिपल्स ऑफ़ साइकॉलोजी', 'प्रोग्नोस्टिज़्म', आदि बहुत फ़ैले; कारण यह कि भाषा नितान्त रोचक, अर्थ सुस्पष्ट, बीच बीच में हँसी भी, विज्ञान और अध्यात्मविद्या का संमिश्रण भी; पर इन के विचारों और शब्दों में सब से अधिक प्रसिद्ध 'मॉरल् एक्विवॉलेण्ट ऑफ़ वार' हुआ, अर्थात् 'शास्त्र-युद्ध का नैतिक तुल्य'। जिन अल्पदर्शियों का यह कहना और यह आचार है कि मनुष्य की प्रकृति ऐसी बदल सकती है और बदल जायगी कि उस में द्वेष और क्रोध मनाक् भी न रह जाय, और केवल राग और काम, स्नेह और प्रेम ही प्रेम बच जाय, उन का इन्होंने ने ठीक ही अपहास और तिरस्कार किया है, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति सुतर्मा नितर्मा द्वंद्व-न्याय से ओत-प्रोत है; पर अब प्रश्न यह है कि इस द्रोहोद्योग वैराग्य का उत्थान उत्कर्षण, 'सर्वलिमेशन', कैसे किया जाय कि उस का वेग भी शांत हो जाय, दुष्टेच्छा की पूर्ति भी हो जाय, और फल मानव जाति के लिये हानिकारक न हो कर हितकारक हो। इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने ने इस प्रकार दिया है कि देश देश की सरकारों को चाहिये कि सब स्वस्थ स्त्री-पुरुषों को, अपने अपने जीविकोपार्जन व्यवसायों से दौ, तीन, चार घंटा बचवा कर, (विशेष कर युवा-युवतियों को, क्योंकि अधिकतर जीवन में ही शक्तियों और राग-द्वेष आदि सब क्षोभ और वेग प्रवण्ड होते हैं), सार्वजनिक कार्यों में लगावें, यथा बड़ी बड़ी नहरें खोदना, पहाड़ काटना, पर्वतों के भीतर से रेल मोटर आदि के लिये सुरंग बनाना, जंगल काट कर उपजाऊ भूमि बनाना, खेती के लिए हल-बैल चलाना, ऊपर भूमि को उर्वरा करने के लिये उस में पैड़ लगाना, पानी लाना, हिल बन्ध पशुओं से, सिंह, व्याघ्र, हाथी, भेड़िया, भालू, अजगर, विषधर सर्प, मगर, घड़ियाल, आदि को मारना, समुद्र-यान वायु-यान में चल कर वात्स्याओं से, समुद्र की पर्वताकार लहरों से, शंखा के वृक्षोन्मूलक थपेसों से लड़ना, समुद्र के महात्मस्व्यों का, तिमिलिजों, 'हेलों' 'शाकों,' का शिकार करना-इत्यादि। अस्तु। इन के पीछे भी सैकड़ों अपिष्ट सहस्रों दर्शन की जीविका प्रोफेसरी आदि द्वारा, करने वाले हुए हैं और होते जाते हैं; पर ये कोई नई बात नहीं कहते, प्रसुप्त शार्गाली भाषा; 'जार्जन' ही (पृ० २१३) बढाते हैं; इनकी चर्चा व्यर्थ है।

अब इन पाश्चात्य दार्शनिकों की दर्शन की ओर प्रवृत्त करने के प्रयोजन हेतु क्या हुए, इस की देखना चाहिये। हर्षवर्ग के ग्रन्थ, तथा अन्य विविध विदित होता है कि किसी न किसी प्रकार का दुःख ही और तन्निवृत्त्युपाय-लिप्सा ही प्रेरक हुए, यथा, किसी की चिरकालिक रोग, किसी की आर्थिक कष्ट, किसी की कामादि-व्याधात आदि। स्यात् ही दो चार ऐसे हुए जिन की शुद्ध कुतूहल और वस्तु-स्थिति-जिज्ञासा हेतु हुए। और उन की भी, सूक्ष्मेक्षिका से देखने से जान पड़ता है कि, यदि अपने दुःख की निवृत्ति नहीं तो दूसरों के दुःख दूर करने के उपाय की जिज्ञासा प्रेरक हुई, जिस के उदाहरण प्रथमाध्याय में बहुत दे दिये हैं। शुद्ध विज्ञान की खोज का भी अन्त में फल यही निकलता है कि उस से जनता का आमुष्मिक नहीं तो ऐहिक ही कुछ न कुछ उपकार हो; जैसा पहिले कह आये हैं, 'सायंस् इज नॉट फॉर दि सेक् ऑफ् सायंस् बट् फार् दि सेक् ऑफ् लाइफ्,' 'विज्ञान के लिये विज्ञान नहीं, अपितु जीवन सौकर्य के लिये'।

अब इस कथा की समाप्त करना चाहिये, और समाप्त करने का इस से कोई दूसरा अधिक अच्छा प्रकार नहीं है कि पूर्वोद्धृत सांख्यकारिका के श्लोक यहाँ पुनः उद्धृत किये जायें, उन श्लोकों में दर्शन के प्रयोजन का समग्र समाप्त-व्यास संप्रदित है। 'विविध प्रकार के दुःख मनुष्य की सदा घेरे रहते हैं; उन के कारण और उन की दूर करने का उपाय मनुष्य खोजते हैं; ऐहिक और नरकादिक आमुष्मिक दुःखों की चिकित्सा ऐहिक औषधादिक से, तथा आमुष्मिक की यज्ञ-दान-आदि से होती है; पर ऐकान्तिक आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति ऐसे उपायों से नहीं होती, पुनः पुनः आवागमन जन्ममरण सुखदुःख के भोग से छुटकारा नहीं मिलता; वह मोक्ष अध्यात्म-विद्या, आत्म-विद्या, ब्रह्म-विद्या, सांख्य-योग-वेदान्त से ही मिलता है।'।

दुःखत्रयाभिधातात् जिज्ञासा तदपधातके हेतोः
दृष्टे साऽपार्थो चेत् ? , न, एकान्तऽत्यन्ततोऽभावात् ।
दृष्टवद् अनुश्रविकः, स हि अविशुद्धि-क्षय-ऽतिशययुक्तः
तद्विपरीतः श्रेयान्, व्यक्त-ऽव्यक्त-द्व-विज्ञानात् ।

ॐ

सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु,
सर्वः सद्बुद्धिं आप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु ।

ॐ